

دراسات فلسفية دراسات فلسفية دراسات فلسفية

بليخانوف

ابحاث في تاريخ المادية

تعريب
محمد مسنير مصطفى

دراسات فلسفية دراسات فلسفية دراسات فلسفية

بليخانوف

ابحاث في
تاريخ
المادية

تعريب :

محمد مستجر مصطفى

دار الفارابي - بيروت

١٩٧٩

١٩٧٩ جميع الحقوق محفوظة

دار الفارابي - ص.ب ٣١٨١
بيروت

الطبعة الاولى - آب ١٩٧٩

المقدمة

حاولت في الابحاث الثلاثة التي أضعتها أمام القاريء الالماني أن أشرح وأعرض فهم كارل ماركس المادي للتاريخ، الذي يعد انجازاً من أكبر انجازات الفكر النظري في القرن التاسع عشر .
واني لادرك تماماً أن عملي هذا ليس سوى اسهام متواضع للغاية : فتقديم الدليل القاطع على كل قيمة هذا الفهم للتاريخ وكل دلالاته يتطلب كتابة تاريخ كامل للمادية ، ولما لم أكن في وضع يتيح لي القيام بهذا العمل فقد كان علي أن أقتصر على المقارنة بين مادية القرن الثامن عشر ومادية اليوم في بضع دراسات قصيرة .
وقد اخترت هولباخ وهلفيسبيوس من بين كل ممثلي المادية الفرنسية لانهما في نظري مفكران بارزان لم يحظيا حتى اليوم بتقديرهما الحق .

لقد دحض هلفيسبيوس مرارا ، وتعرض للافتراء كثيرا ، لكن قليلين هم الذين كلفوا أنفسهم متونة محاولة فهمه . وحين بدأت اعرض كتاباته وأقدم نقدا لها وجدتني أحرث أرضا عذراء اذا سمح لي باستخدام التعبير . وكانت الخطوط الوحيدة التي يمكن أن استرشد بها بضع ملاحظات عابرة وجدتني في مؤلفات هيغل وماركس .
ولست أنا الذي أستطيع أن أقيم الى أي حد أحسنت استخدام ما استعرت من هذين المعلمين العظميين في حقل الفلسفة .

أما هولباخ - الذي كان أقل جرأة من هلفيسبيوس كمنطقي وأقل ثورية كمفكر - فانه حتى في أيامه لم يصدم الآخرين بالقدر الذي صدمهم به مؤلف «عن الروح» ، ولم يكن يثير نفس القدر من الخوف

الذي أثاره هذا الأخير، وكانت الاحكام عنه أقل عداء وأكثر انصافاً .
غير أنه بدوره لم يفهم إلا نصف فهم .

لقد كان على الفلسفة المادية - كأى مذهب فلسفي حديث آخر - أن تقدم تفسيراً لنوعين من الظواهر : ظواهر الطبيعة من ناحية ، وظواهر تطور البشرية التاريخي من الناحية الأخرى . وكانت للفلاسفة الماديين في القرن الثامن عشر - أو على الأقل لأولئك الذين يقفون على مقربة من لوك - فلسفتهم عن التاريخ بقدر ما كانت لهم فلسفتهم عن الطبيعة . وما على المرء كيما يرى ذلك إلا أن يقرأ كتاباتهم بقدر من الانتباه . ومن هنا فقد كان على مؤرخي الفلسفة بالتأكد أن يعرضوا أفكار الماديين الفرنسيين عن التاريخ ويخضعوها للنقد كما فعلوا بفهمهم للطبيعة . غير أن هذه المهمة لم تنجز، وهكذا مثلاً فحين يتحدث مؤرخو الفلسفة عن هولباخ فانهم لا يهتمون عادة إلا بكتابه «نظام الطبيعة»، ولا يبحثون في هذا الكتاب إلا عما له صلة بفلسفة الطبيعة والأخلاق . انهم يجهلون أفكار هولباخ التاريخية المبعثرة بوفرة في كل أنحاء «نظام الطبيعة» وغيره من مؤلفاته . ومن هنا فليس مما يثير الدهشة ألا تكون لدى الجمهور عموماً أدنى فكرة عن هذه الأفكار ، وأن يكون لديه انطباع غير كامل وزائف تماماً عن هولباخ . فإذا أخذنا في اعتبارنا كذلك أن أخلاق الماديين الفرنسيين قد أسيء تفسيرها على الدوام، فلا بد أن نعترف بأن كثيراً من تاريخ المادية الفرنسية في القرن الثامن عشر في حاجة إلى تعديل . وينبغي أن نذكر كذلك أن هذه المعالجة التي أشرنا إليها لا توجد فحسب في الدروس العامة عن تاريخ الفلسفة بل كذلك في الكتابات المتخصصة عن تاريخ المادية (وهي بالمناسبة ما زالت قليلة العدد) . والامثلة على ذلك مؤلف فريدريك البيرت لانج الكلاسيكي، وكتاب الفرنسي جولي - أوغوست سوري .

وأما عن ماركس فيكفي أن نقول أنه لا مؤرخي الفلسفة عموماً ولا مؤرخي المادية بوجه خاص قد حملوا أنفسهم مؤونة الإشارة إلى فهمه المادي للتاريخ .

وإذا التوت عصا ما فإن التشويه يمكن أن يصلح بثنيها في الاتجاه المضاد . وتلك هي الطريقة التي أجبرت على أن أعمل بها في هذه «الابحاث» : لقد كان علي في المقام الأول أن أعرض الأفكار التاريخية للمفكر الذي أتناوله .

ومن وجهة نظر المدرسة الفكرية التي أتشرف بالانتماء إليها

«ليس المثالي سوى العالم المادي وقد عكسه الذهن الانساني ، وترجمه في أشكال الفكر » • وكل من يود أن ينظر الى تاريخ الافكار من هذه الزاوية لا بد أن يحاول تفسير كيف وبأية طريقة تولدت أفكار أية فترة عن ظروفها الاجتماعية ، أي في النهاية عن العلاقات الاقتصادية • وتقديم مثل هذا التفسير مهمة واسعة نبيلة سيحول انجازها تاريخ الايديولوجيات كلية • وقد حاولت في هذه «الابحاث» أن اقرب من انجاز هذه المهمة • غير أنني لم أتمكن من أن أوليها الاهتمام الكافي ، وذلك لسبب بسيط للغاية : فقبل أن نجيب على السؤال القائل لماذا سار تطور الافكار في طريق محدد لا بد أن نعرف أولاً كيف حدث هذا التطور • ويعني هذا - فيما يتعلق بموضوع هذه «الابحاث» أن تفسير لماذا تطورت الفلسفة المسادية في الطريق الذي سارت به مع هولباخ وهلفيسبيوس في القرن الثامن عشر ، وممع ماركس في القرن التاسع عشر ، ليس ممكناً الا بعد أن نبين بوضوح ماذا كانت هذه الفلسفة في الواقع ، فقد أسىء فهمها كثيراً بل شوهت تماماً • فلا بد من تطهير الأرض قبل أن يبدأ البناء •

وبضع كلمات أخرى • قد يشعر القارئ أنني لم اتناول بالاستفاضة الكافية نظرية المعرفة لدى هؤلاء المفكرين • وأستطيع أن أعترض على ذلك بأنني بذلت كل ما أستطيع كي اعرض أفكارهم في هذا الصدد بدقة • ولكن لم أكن أعد نفسي من بين أنصار مدرسية نظرية المعرفة الرائجة اليوم فأنني لم أعزم أن اتناول بالتفصيل هذه المسألة الثانوية تماماً •

ج • بليخانوف •

جنيف أول يناير ١٨٩٦

۱ - ھولباخ

سنتحدث عن واحد من الماديين ...
ولكن أولا : ماذا نعني بالمادية ؟
فلنرجع الى أكبر الماديين المحدثين :

« ان المسألة الرئيسية في كل فلسفة ، وبخاصة الفلسفة الحديثة ، هي مسألة العلاقة بين الفكر والوجود » ، هكذا يقول فريدريك أنجلز في كتيبه الرائع «لودفيج فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية» (شتوتغارت ١٨٨٨) *

« غير ان المسألة لم يكن يمكن أن تطرح بكل حدتها ، وأن تكتسب كل دلالتها ، الا بعد أن استيقظ المجتمع الاوروبي من مبيته الشتوي الطويل في العصور الوسطى المسيحية * فمسألة وضع الفكر بالنسبة للوجود ، وهي - بالمناسبة - مسألة لعبت دورا كبيرا أيضا في مدرسية العصور الوسطى ، مسألة معرفة أي العنصرين هو الاولي ، الروح أم الطبيعة - هذه المسألة قد اتخذت - بالنسبة للكنيسة - الشكل الاحاد : هل خلق الله العالم أم أنه موجود منذ الازل ؟

وينقسم الفلاسفة حسب اجابتهم بهذه الطريقة او تلك على هذا السؤال الى معسكرين كبيرين ، فأولئك الذين يؤكدون الطابع الاولي للروح بالنسبة للطبيعة ، ويفترضون بالتالي - في نهاية الامر - خلق العالم بشكل أو آخر ... أولئك يشكلون معسكر المثالية ، أما الآخرون الذين يعتبرون الطبيعة العنصر الاول فينتمون الى مختلف مدارس المادية » (١) *

(١) أنجلز « لودفيج فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية » *

وقد كان من الممكن لهولباخ أن يتقبل عن طيب خاطر هذا التعريف للمادية ، فهو نفسه لم يقل شيئاً آخر . فما نسميه الحياة الذهنية للحيوانات ليس لديه سوى ظاهرة طبيعية ، وهو يرى أنه ليس ثمة حاجة لأن نمضي الى خارج حدود الطبيعة كي نبحث عن حل للمشكلات التي تطرحها علينا (٢) . وهذا أمر بسيط للغاية ، ويعيد تماماً عن المزاعم الدوغماتيقية التي كثيراً ما تنسب - وعن غير حق - الى الماديين . صحيح أن هولباخ لم يكن يرى في الطبيعة الا المادة أو أنواع المواد ، والحركة أو الحركات (٣) . وكانت هذه هي النقطة التي حاول فيها النقاد - وعلى سبيل المثال فـ دامبيرون - أن يفحموا مادينا . لقد نسبوا اليه تصورهم عن المادة ، وانطلقا من هذا التصور حاولوا أن يثبتوا في هيئة المنتصر أن المادة وحدها لا تكفي لتفسير كل ظواهر الطبيعة (٤) .

انها لعبة سهلة ، لكنها خالية من الاصلية . فالنقاد من هذا الطراز لا يفهمون - أو يدعون أنهم لا يفهمون - أن أحداً قد يكون لديه تصوراً آخر للمادة غير تصورهم ، يقول هولباخ :

(٢) انظر «الحس السليم المستمد من الطبيعة» تتبعه وصية الاب ميسلييه - باريس - العام الاول للجمهورية - المجلد الاول - ص ١٧٥ .
(٣) «فالتبيعة بمعناها الأكثر اتساعاً هي كل كبير ينشأ عن تجمع مختلف المواد ، عن مختلف تركيباتها ومختلف حركاتها التي نراها في الوجود » («نظام الطبيعة أو قوانين العالم الفيزيائي والعالم الادبي» - لندن ١٧٨١ - المجلد الاول ص ٣) . وكان هولباخ أيضاً يعترف بالعناصر الاساسية الاربعة التي اعترفت بها من قبله الفلسفة القديمة وهي : الهواء والنار والتراب والماء .

(٤) وهكذا فالمادة عند دامبيرون لا يمكن أن تمتلك ملكة التفكير - لماذا ؟ «لان المادة لا تفكر ، ولا تعرف ، ولا تتصرف» («مذكرات عن تاريخ الفلسفة في القرن الثامن عشر - باريس ١٨٥٨ - ص ٤٠٩ »)

. أي منطق رائع هذا ! وبالمناسبة فقد ارتكب فولتير وروسونفس الخطأ في صراعهما ضد الماديين . فقد أكد فولتير مثلاً ان « كل مادة فعالة تكشف عن ماهيتها غير المادية التي تعمل عليها » أما روسو فالمادة لديه «ميتة» وهو لم يكن يستطيع أبداً أن « يتصور جزيئاً حياً » .

« فإذا كنا نعني بالطبيعة ركاما من جواهر ممتدة ، ليست لها أي صفات ، وسلبية تماما ، فسنجد أنفسنا بالطبع مجبرين على البحث خارج هذه الطبيعة ، عن مبدأ حركاتها . أما إذا كنا نعني بالطبيعة ما هي عليه حقا - كل ، لأجزائه المختلفة صفاتها المختلفة ، وتعمل وفقا لهذه الصفات المختلفة ، وتتم بالفعل ورد فعل دائم فيما بينها ، ولها ثقل ، وتنجذب نحو مركز مشترك في حين تبتعد أجزاء أخرى نحو الأطراف ، وتتجاذب وتتنافر ، وتتحد وتتفرق ، وتصطدم وتتقارب على الدوام ، وتنتج وتحلل كل الأجسام التي نراها - عندئذ فلن نستطيع شيء أن يدفعنا إلى اللجوء إلى قوى فوق الطبيعية لكي نفسر تشكل الأشياء والظواهر التي نراها » (٥) .

وكان لو كد رأى من قبل أن المادة يمكن أن تتسم بملكة التفكير . وبالنسبة لهولباخ كان هذا احتمالا أرجح « حتى في الافتراض اللاهوتي ، أي مع افتراض محرك قادر للمادة » (٦) . والحق أن استخلاص هولباخ بسيط للغاية ومقنع تماما :

« فما دام الانسان - الذي هو مادة ، والذي ليست له افكار الا عن المادة - يتمتع بملكة التفكير ، فان المادة يمكن ان تفكر ، او هي قابلة لذلك التحوير الخاص الذي نسميه تفكيرا » (٧) .

فعلام يعتمد هذا التحوير؟ هنا يطرح هولباخ افتراضين يبدوان له محتملين .

فمن الممكن أن نفترض أن حساسية المادة « هي نتيجة تنظيم ، ترتيب ، متأصل في الحيوان ، بحيث أن المادة الميتة الساكنة تكف عن أن تكون ميتة ، وتصبح قادرة على الحس حين « تتسم بالحيوانية » أي حين تتحد مع الحيوان وتتطابق معه » . أفلا نرى كل يوم أن اللبن والخبز والنبيد تتحول إلى جوهر الانسان ، وهو كائن يتمتع بالحس؟ ان هذه الجواهر الميتة تصبح اذن ذات حس حين تتحد مع كائن

(٥) «نظام الطبيعة» الجزء الاول - ص ٢١ - والاقتباس مأخوذ عن طبعة ١٧٨١ .

(٦) « الادراك السليم » - الجزء الاول - ص ١٧٦ .

(٧) « نظام الطبيعة » الجزء الاول - ص ٨١ - هامش رقم ٢٦ .

يتمتع بالحس . وأما الافتراض الآخر فهو ذلك الذي عرضه ديدرو في « حديث مع دالمبيرت » :

« يرى بعض الفلاسفة أن الحساسية صفة كلية للمادة . وفي هذه الحالة سيكون من العبث أن نبحث عن مصدر هذه الصفة التي نعرفها بآثارها . فإذا ما سلم المرء بهذه الفرضية فإنه بنفس الطريقة التي يميز بها في الطبيعة بين نوعين من الحركة - أحدهما تعرف باسم القوة الحية والآخرى تعرف باسم القوة الميتة - سيميز بين نوعين من الحساسية أحدهما فعالة أو حية والآخرى ساكنة أو ميتة . وعندئذ فإن أضفاء الحيوانية على جوهر ما لن يعني سوى إزالة العقبات التي تمنعه من أن يكون فعالا ذا حس » .

وأيا كان الامر ، وأيا كان الافتراض الذي نقبله عن الحساسية فإن « ذلك الكيان غير ذي الامتداد - الذي يقتضيه أنه الروح الانساني - لا يمكن أن يكون هو فاعلها » (٨) .

وقد يقول القاريء انه لا هذا الفرض ولا ذاك يتسم بالوضوح الكافي ، ونحن نعرف ذلك جيدا ، ولم يكن هولباخ أقل علما به منا . فهذه الخاصية للساداة التي نسميها حساسية لغز يصعب حله . ويقول هولباخ « لكن أبسط حركات أجسادنا هي - بالنسبة لكل من يتأملها - ألباز يصعب حلها كالتفكير » (٩) .

وخلال مناقشة مع ليسينج قال جاكوبي ذات مرة : « انني لا أقلل من شأن اسبينوزا ، لكنه خلاص ضئيل ذلك الذي نجده باسمه » . فأجابه ليسينج : « نعم ، اذا شئت ! ولكن ... أتعرف شيئا أفضل ؟ » (١٠) .

(٨) « نظام الطبيعة » - الجزء الاول ص ٩٠-٩١ . وكان لاميتري أيضا يعتبر كلتا الفرضيتين على نفس القدر من الاحتمال . وقد كان لانج على خطأ تماما حين نسب له رأيا مختلفا . ونستطيع أن نرى ذلك اذا قرأنا الفصل السادس من « بحث عن الروح » . بل ان لاميتري يعتقد أن « الفلاسفة في كل القرون » (باستثناء الديكارتيين بالطبع) قد « اعترفوا بأن للمادة ملكة الحس » (انظر « المؤلفات » - امستردام ١٧٦٤ - الجزء الاول من ص ٩٧-١٠٠) .

(٩) « الحس السليم » - الجزء الاول - ص ١٧٧ .

(١٠) « مؤلفات جاكوبي » - الجزء الرابع - ص ٥٤ .

ويستطيع الماديون أن يجيبوا على كل مآخذ خصومهم بنفس الطريقة : « أتعرفون شيئاً أفضل ؟ » • فأين يمكن البحث عن شيء أفضل ؟ أفي مثالية بيركلي الذاتية ؟ أم في مثالية هيغل المطلقة ؟ أم في اللاأدرية أو الكانطية الجديدة المعاصرة ؟

ويؤكد لانج أن «المادية تأخذ بعناد عالم المظاهر الحسية على أنه العالم الواقعي» (١١) •

ولقد قال هذه الملاحظة بشأن جدال هولباخ ضد بيركلي ، وهي توحى بأن هولباخ كان يجهل كثيراً من الأشياء البسيطة للغاية • ولقد كان بوسع فيلسوفنا أن يرد على ذلك بنفسه قائلاً :

« اننا لا نعرف عناصر الجسم ، لكننا نعرف بعض صفاتها أو الطبيعة الخاصة به ، فنحن لا نعرف المادة الا من خلال الادراكات ، الاحساسات ، والافكار التي تولدها لدينا ،وبعد هذا فحسب نحكم على ما اذا كانت حسنة أو سيئة بما يتفق مع تركيب أجهزتنا » (١٢) •
« ونحن لا نعرف ماهية المادة ولا طبيعتها الحقة ، وان كان في وسعنا ان نعرف بعض خواصها وصفاتها حسب الطريقة التي تؤثر بها علينا » (١٣) •

« اننا لا نعرف عناصر الجسم ، لكننا نعرف بعض صفاتها أو خواصها ، ونميز بين مختلف جواهرها حسب التأثيرات أو التغييرات التي تحدثها في حواسنا ، أي عن طريق مختلف التغييرات التي تولدها لدينا » (١٤) •

غريب ليس كذلك ؟ ان عجوزنا هولباخ يتحدث هنا وكأنه أحد انصار نظرية المعرفة المعاصرة • فكيف لم يستطع لانج ان يتعرف فيه على زميل في الفلسفة ؟

(١١) « تاريخ المادية » الطبعة الثانية - آيزنلوهن - ١٨٧٣ -
المجلد الاول - ص ٣٧٨ •

(١٢) « نظام الطبيعة » - المجلد الثاني - ص ٩١-٩٢ •

(١٣) المصدر السابق - ص ١١٦ •

(١٤) المصدر السابق - ص ١٢٨ •

ان لانج يرجع الى كائط كل المذاهب الفلسفية ، تماما كما كان مالبرانش يرى كل شيء في الله . وهو لم يستطع أن يتصور أنه قبل صدور «نقد العقل الخالص» وجد أناس - وحتى بين الماديين - يعرفون حقائق معينة ، هي في واقع الامر ضئيلة عقيمة لكنها تبدو له أعظم اكتشافات الفلسفة المعاصرة . لقد قرأ هولباخ بعين متحيزة . لكن هذا ليس كل شيء . فثمة فارق هائل بين هولباخ ولانج . « فالشيء في ذاته » عند لانج - كما هو عند الكانطيين - غير قابل للمعرفة تماما ، أما عند هولباخ - كما هو عند كل الماديين - فإن عقلنا ، أي علمنا ، قادر تماما على ان يكتشف على الأقل بعض صفات الشيء في ذاته» وفي هذه النقطة أيضا لم يكن مؤلف «نظام الطبيعة» على خطأ .

فلنطرح المثال التالي : اننا نبني خطا للسكك الحديدية ، ويعني هذا - باللغة الكانطية - أننا نخلق ظاهرة ما . ولكن ما هي الظاهرة؟ انها نتاج لتأثير يمارسه « الشيء في ذاته » علينا . وهكذا فنحن حين نبني خطا للسكك الحديدية نجبر « الشيء في ذاته » على أن يؤثر علينا بطريقة معينة نريدها نحن . ولكن ما الذي يوفر لنا الوسيلة لان نتصرف بهذه الطريقة على « الشيء في ذاته » ؟ معرفة صفاته . . . ولا شيء آخر غير هذه المعرفة . ولقد كان من حسن حظنا أننا نستطيع أن نكتسب معرفة دقيقة الى حد كاف عن « الشيء في ذاته » والا لما استطعنا أن نوجد في هذا العالم ، ولحرمنا على الأرجح من متعة الانغماس في الميتافيزيقا .

ويؤكد الكانطيون بقوة أن «الشيء في ذاته» غير قابل للمعرفة . وعدم امكانية المعرفة هذه - في رأيهم - توفر للامب ولكل السوقيين الطبيعيين الحق المقدس في أن يكون لهم الهمم «الشاعري» أو «المثالي» بدرجة أو بأخرى (١٥) . أما هولباخ فإنه يفكر بطريقة مختلفة . انه يقول :

(١٥) الاشارة الى لامب خادم كائط . وكان في ذهن بليخانوف هنا نقد هايني الساخر للتناقضات في نظرية كائط . فقد قال هايني ساخرا ان كائط بعد ان فند امكانية اثبات وجود الله في كتابه « نقد العقل الخالص » أراد أن يعيد البهجة الى قلب لامب التعس فعاد ليثبت وجود الله في كتابه « نقد العقل العملي » .

« انهم يرددون لنا دون توقف أن حواسنا لا تبين لنا سوى مظهر الاشياء ، وأن عقولنا المحدودة لا تستطيع ان تتصور الها • فلنسلم بذلك ، ولكن هذه الحواس لا تبين لنا حتى مظهر الاله • وبكم طريقة تكويننا فإن ما ليست لدينا فكرة عنه لا يوجد بالنسبة لنا » (١٦) •

ولا شك أن وجه الضعف في المادية الفرنسية في القرن الثامن عشر - وبشكل عام في كل مادية ما قبل ماركس - هو الغياب شبه الكامل لاية فكرة عن التطور • صحيح أن أناسا مثل ديدرو قد وصلوا أحيانا الى افتراضات عبقرية يمكن أن يعترف بها أشهر التطوريين المحدثين، لكن مثل هذه اللحامات بعيدة النظر لا ترتبط بجوهر مذهبهم ذاته، انها ليست سوى استثناء، وهي بهذه الصفة انما تؤكد القاعدة العامة • وسواء كان «الفلاسفة» يتناولون الطبيعة أو الاخلاق أو التاريخ فقد كانوا يعالجون المشكلة بنفس غيبية المنهج الجدلي ، منطلقين من نفس الزاوية الميتافيزيقية • ومن الشيق أن نرى كم جهد

(١٦) « نظام الطبيعة » - المجلد الثاني - ص ١٠٩-١١٣ • وقد قال فيورباخ نفس الشيء • فنقده للدين يحوي بشكل عام كثيرا مما يماثل نقد هولباخ • أما عن تحويل «الشيء في ذاته» الى اله فان مما يستحق الذكر أن آباء الكنيسة قد عرفوا الهم بنفس الطريقة التي يعرف بها الكانطيون « الشيء في ذاته » لديهم • وهكذا فالله - عند سان أوغوستين - لا يدخل في أي المقولات :

« Ut sic intelligamus Deum, si possumus, quantanipassumus , sine qualitate bonum , sine quantitate magnum, sine indégintia creatorem, sine situ procsidentum,sine loco ubique totum, sine tempore sempiternum »

(فلننتصور الله هكذا ، اذا استطعنا ، وبقدر ما نستطيع : خير دون صفة ، كبير دون مقدار ، خالق دون ضرورة ، متريع دون عرش ، شامل الحضور دون مكان ، أبدي دون زمان) (أنظر اوبيرفيج «مبادئ تاريخ الفلسفة» - برلين - ١٨٨١ - المجلد الثاني) • ونحيل الى هيفل القراء الذين يريدون أن يعرفوا كل تناقضات «الشيء في ذاته» •

هولباخ ليجد فرضا مقبولا عن نشأة كوكبنا ونوعنا . ان مشكلات حلها العلم الطبيعي التطوري اليوم حلا قاطعا كانت تبدو مستحيلة الحل أمام فلاسفة القرن الثامن عشر (١٧) .

لم تكن الارض دائما على ما هي عليه الان . فهل تشكلت اذن بالتدريج في عملية تطور طويلة ؟ كلا ، **فربما** كان الامر كما يلي :

« ربما كانت الارض كتلة انفصلت في لحظة ما من جرم سماوي آخر . أو ربما كانت نتيجة « (!) » البقع أو القشور التي يلاحظها علماء الفلك في قرص الشمس ، والتي يمكن أن تكون قد امتدت من هناك الى مجموعتنا الشمسية . وربما كان هذا الكوكب نيزكا خمد وأنتقل وكان في وقت ما يشغل مكانا آخر في مناطق الفضاء » (١٨) .

وربما كان الفارق بين الانسان البدائي والانسان الحالي أكبر منه بين الزواحف والحشرات ، ونستطيع أن نتصور الانسان - وكل ما يوجد على كوكبنا وعلى كل الاجرام السماوية الاخرى - في عملية تغير دائم ، « وهكذا فليس ثمة تناقض في الاعتقاد بأن الانواع تتغير دون توقف » (١٩) .

وتلك رنة تطورية تماما . غير أن علينا ألا ننسى أن هولباخ قد اعتبر هذا الفرض مقبولا بشرط « **التغيرات في مركز كوكبنا** » ، وكل من لا يتقبل هذا الشرط يمكن أن يعتبر الانسان « **نتاجا فجائيا للطبيعة** » . ولا يتمسك هولباخ بثبات بفرض تطور الانواع :

« ولو رفض احد الفروض السابقة ، وأكد أن الطبيعة تعمل وفق مجموعة معينة من القوانين العامة التي لا تتغير ، واعتقد ان الانسان والحيوان ذا الاربع والسمة والحشرة والنبات الخ . . قد وجدت منذ

(١٧) من الامور الغريبة حقا أن ديدرو يعجب بمذهب هيراقليطس الاخلاقي ، لكنه لا يقول شيئا عن جدله ، أو - اذا فضلت التعبير - لا يقول سوى بضع كلمات غير ذات مغزى وهو يدرس فيزياءه (مؤلفات ديدرو - باريس ١٨١٨ - المجلد الثاني - ص ٦٢٥ - ٦٢٦ - الانسكلوبيديا) .

(١٨) « نظام الطبيعة » - المجلد الاول - ص ٧٠ .

(١٩) المصدر السابق - ص ٧٣ .

بداية الزمان وستظل الى الابد على ما هي عليه ، وافترض ان النجوم قد ظلت تلمع في قبة السماء منذ الابد » (واذن فان «مجموعة معينة من القوانين العامة التي لا تتغير» تستبعد بالتالي التطور !) ، وقال انه لا ينبغي لاحد أن يسأل لماذا كان الانسان على ما هو عليه الا بقدر ما يستطيع أن يسأل لماذا كانت الطبيعة على ما نراها عليه، أو لماذا يوجد العالم - فلن نعترض على هذا كله . فأيا كان المذهب الذي يعتنقه المرء فربما أجاب بنفس الدرجة على المصاعب التي تحيره . . . فليس مقدرا للانسان أن يعرف كل شيء ، ليس مقدرا له أن يعرف أصله ، ليس مقدرا له أن ينفذ الى ماهية الاشياء او يصل الى المبادئ الاولى » (٢٠) .

ويبدو هذا كله لنا اليوم أمرا لا يكاد يصدق . غير أن على المرء ألا ينسى تاريخ العلوم الطبيعية ، وأن يذكر أنه بعد وقت طويل من صدور «نظام الطبيعة» كان العالم الكبير كوفييه لا يزال يحارب بعنف كل فكرة تطورية في العلوم الطبيعية .

ولنتحدث الان عن فلسفة هولباخ الاخلاقية .

يقول شارلز باليسو - وهو كاتب نسي تماما اليوم لكنه عرف نجاحا كبيرا في القرن الماضي - على لسان شخصية (فالير) في احدى مسرحياته الكوميديّة .

Du globe ou nous vivons despote universel , il n'est qu'un seul ressort, l'intérêt personnel- . (٢١)

وترد عليه شخصية أخرى (كارونداس)

J'avais quelque regret à bramer cydalise mais je

(٢٠) « نظام الطبيعة » - المصدر السابق - ص ٧٥ . وكان هولباخ يعد أيضا من المشكلات التي ليس حلها في متناول الانسان مسألة : «أيهما سبق الاخر : هل سبقت الدجاجة البيضة أم سبقت البيضة الدجاجة ؟» . وهذا تحذير للمباحثين الذين يريدون الخروج عن الحدود التي لا يمكن للعلم أن يتخطاها .

(٢١) فالحاكم المطلق في العالم الذي نعيش فيه ،

والحرك الوحيد لكل شيء هو ، المصلحة الشخصية - المترجم .

vois clairement que la chose est permise (٢٢)

بهذه الطريقة حاول باليسو أن يسخر من أفكار الفلاسفة .
 «المهم أن تحقق السعادة ، وليس مهما كيف» - هذا القول المأثور على
 لسان فالير يعبر عن رأي باليسو في أخلاق «الفلاسفة» . ولم يكن
 باليسو سوى «كاتب تعس» . ولكن هل كثيرون ممن كتبوا لنا تاريخا
 للفلسفة يعطونا حكما آخر على الاخلاق المادية في القرن الثامن
 عشر ؟ لقد اعتبرت هذه الاخلاق - من جانب الجميع تقريبا - شيئا
 جارحا ، مذهباً غير جدير بباحث موقر أو فيلسوف يحترم نفسه .
 واعتبر رجال مثل لاميتري وهولباخ وهلفيسوس سرفسطائيين
 خطرين لا يدعون الا الى المتعة الحسية والانانية (٢٣) .
 غير أن أيا من هؤلاء لم يدع الى شيء من هذا القبيل . ويكفي أن
 نقرأ كتبهم ولو بقدر قليل من الاهتمام حتى نقتنع بذلك تماما .

« أن تفعل الخير ، أن تسهم في سعادة الآخرين ، أن تمد لهم يد
 المساعدة ، تلك هي الفضيلة . فلا يمكن أن يكون فاصلا الا ما يفضي
 الى خير المجتمع وسعادته وأمنه » . «وأولى الفضائل الاجتماعية هي
 الإنسانية ، انها خلاصة كل الفضائل الاخرى ، وهي اذا أخذت بأوسع
 معانيها تلك العاطفة التي تعطي لكل كائنات نوعنا حقوقا على قلبنا .
 انها تستند الى حساسية مرهفة ، تدفعنا الى أن نفعل كل ما نستطيع
 من خير ، وهي تؤدي الى الحب وفعل الخير والسخاء والتسامح
 والشفقة على اخوتنا من البشر » (٢٤) .

فمن أين انبعث اذن هذا الاتهام الذي لا يقوم على اساس ؟

(٢٢) اني أشعر ببعض الاسف اذ أخون سيداليز .
 لكنني أرى بوضوح أنه أمر مسموح به . - المترجم .
 (٢٣) « ان لاميتري وهلفيسوس هما سوفسطائيا الاخلاق المادية »
 (هيتنر « التاريخ الادبي للقرن الثامن عشر » - برونزويك ١٨٨١ -
 المجلد الثاني - ص ٢٨٨) . « وأخطر ما في المادية هو انها تطلق
 العنان لاحط غرائز الانسان ، وللدناءة التي خلق منها ، وتغذيها
 وتشجعها » (فريتز شولتز « الافكار الاساسية للمادية ونقدها » -
 لينزيج - ١٨٨٧ - ص ٥٠) .
 (٢٤) « السياسة الطبيعية أو احاديث عن المبادئ الحقة للحكومة »
 بقلم احد القضاة (هولباخ) ١٧٧٣ - ص ٤٦-٤٥ .

وكيف وجد آذانا صاغية لدى الجميع تقريبا ؟
في المقام الاول يمكن أن يلقي اللوم على **الجهل** . انهم يتحدثون كثيرا عن الماديين الفرنسيين في القرن الثامن عشر لكنهم لا يقرأونهم . ولهذا فلا يكاد يثير دهشتنا أن يواصل التحيز البقاء حالما يضرب بجذوره .

ولهذا التحيز ذاته مصدران ، كلاهما متوفر .

لقد كانت الفلسفة المادية في القرن الثامن عشر فلسفة ثورية . انها لم تكن سوى التعبير الايديولوجي عن صراع البورجوازية الثورية ضد الكهنة والنبلاء والملكية المطلقة . وغني عن البيان أن البورجوازية في صراعها ضد نظام بائد لم يكن يمكن أن تحترم نظرة الى العالم موروثة عن الماضي وتقصد هذا النظام البيغض . « زمن آخر ، ظروف أخرى ، فلسفة أخرى » كما عبر ديدرو تعبيرا رائعا في مقاله عن هوبز في « **الانسكلوبيديا** » . ففلاسفة الازمنة القديمة الذين حاولوا أن يعيشوا في سلام مع الكنيسة لم يكن لديهم اعتراض على أخلاق تقول انها صادرة عن دين الوحي . أما فلاسفة الازمنة الحديثة فكانوا يريدون أخلاقا متحررة من كل تحالف مع « **الخرافة** » .

« فما من شيء يضر بالاخلاق الانسانية أكثر من ربطها بالاخلاق الالهية . فحين تربط اخلاقا عقلانية تقوم على العقل والخبرة بدين صوفي يعارض العقل ويستند الى الخيال والسلطة فاننا انما نشوش الاولى ونضعفها بل ندمرها » (٢٥) .

ولم يكن يمكن لهذا الفصل بين الاخلاق والدين أن يكون على هوى الجميع ، وهو وحده كان بالفعل سببا في القبح في اخلاق الماديين . لكن هذا ليس كل شيء . « فالاخلاق الدينية » تدعو الى

(٢٥) « النظام الاجتماعي او المباديء الطبيعية للاخلاق والسياسة ، مع دراسة عن تأثير الحكومة على الاخلاق » بقلم مؤلف « نظام الطبيعة » لندن ١٧٧٣ - المجلد الاول - ص ٣٦ . قارن مقدمة « الاخلاق الكلية » لنفس المؤلف : « اننا لن نتحدث هنا عن الاخلاق الدينية التي لا تعترف بحقوق العقل ، لانها تستهدف قيادة الناس في طرق فوق الطبيعة » .

الخضوع واماتة الجسد وخنق العواطف . وهي تعد من يعانون على هذه الارض بالجزاء في الحياة المقلية ، أما الاخلاق الجديدة فتعيد الاعتبار للجسد، وتعطي العواطف كل حقوقها (٢٦)، وتجعل المجتمع مسؤولاً عن تعاسة افراده (٢٧) . لقد كانت تريد - كما أراد هايني - «أن تقيم مملكة السماء هنا على الارض» (٢٨) . وهنا يكمن جانبها الثوري ، ولكن هنا أيضا تكمن خطيئتها في نظر أنصار النظام الاجتماعي القائم حينئذ .

ويذكر جريم في «المراسلات الادبية» (٢٩) أنه بعد صدور كتاب

(٢٦) « فالعواطف هي التي توازن العواطف . فدعونا لا نسعى الى تدميرها بل نعمل على توجيهها ، دعونا نوازن العواطف الضارة بالمجتمع بالعواطف المفيدة له . فالعقل - ثمرة الخبرة - ليس سوى فن اختيار العواطف التي ينبغي أن نصغي لها من أجل سعادتنا » (« نظام الطبيعة » - المجلد الاول - ص ٣٠٤) .

(٢٧) « فدعوه لا يقولون لنا أن أية حكومة لا يمكن أن تجعل كل رعاياها سعداء . ولا شك أنها لا تستطيع أن ترضي نزوات قلة من المواطنين الكسالى لا تعرف ماذا تبتدع لتبدد ضيقها ، لكنها تستطيع وينبغي عليها أن تعمل على اشباع الاحتياجات الحقيقية للكثرة . فالمجتمع يتمتع بكل ما يمكن من سعادة حين يتمكن العدد الاكبر من افراده من أن ياكلوا ويلبسوا ويسكنوا - وبكلمة واحدة حين يتمكنوا - دون عمل مفرط - من أن يشبعوا الحاجات التي جعلتها الطبيعة ضرورية لهم . ونتيجة للحماقات الانسانية تجبر أمم بأسرها على أن تكذب وتعرق وتروي الارض بدموعها لكي تجلب الترف والنزوات والفساد لعدد قليل من الحمقى ، لحفنة من التافهين ، أصبحت سعادتهم مستحيلة لان خيالهم الجامح لا يعرف حدودا » (المصدر السابق - ص ٢٩٨) .

(٢٨) هانيريك هايني «Deutschland. Ein winter Märchen» (المانيا . قصص شتاء - المترجم) .

(٢٩) «المراسلات الفلسفية والادبية والنقدية» - صحيفة كانت تصدر في باريس من ١٧٥٣ الى ١٧٩٢ في شكل مخطوطات (١٥ أو ١٦ نسخة) ، وكان يصدرها فريدريك جريم أحد الانسكلوبيديين البارزين ويرسلها الى الشخصيات البارزة في ذلك الحين . وقد جمعت اعدادها في كتاب في عام ١٨١٢ - المترجم .

هلفيسسيوس «عن الروح» انتشرت في باريس قصيدة ساخرة تعبر عن مخاوف «المهذبين» وتقول :

« Admirez tous cet autour - là qui « de l'esprit » intitula un livre qui n'est que matiere (30)

والحق أن كل الاخلاق المادية لم تكن سوى «مادة» عند أولئك الذين لم يفهموها ، وعند أولئك الذين فهموها جيّدا لكنهم كانوا يفضلون أن «يشربوا النبيذ سرا، ويعظون بشرب الماء علنا» (٣١) . ويكفي هذا لكي نفسر كيف ولماذا ظلت الاخلاق المادية - حتى يومنا هذا - توقف شعر السوقيين في كل الامم «المتعدنية» . غير أنه كان من بين خصوم الاخلاق المادية رجال مثل فولتير وروسو . فهل كانا - أيضا - من السوقيين ؟

لم يكن روسو هنا سوقيا ، وأما بطريك فرنسا (٢٢) فلا بد من الاعتراف بأنه ساق في المناقشة جرعة كبيرة من السوقية . حين يأتي الانسان الى العالم فانه لا يجلب معه سوى ملكة الحس ، وانطلاقا من هذه الملكة تتطور كل الملكات المسماة بالملكات الفكرية . وبعض الانطباعات أو الاحساسات التي يتلقاها الانسان من الاشياء تسره ، وبعضها الاخر يؤله . وهو يقر بعضها ويريدها أن تستمر أو تتجدد ، ويرفض بعضها الاخر ويتجنبه قدر ما يستطيع ، وبعبارة أخرى فان الانسان يحب بعض الاحساسات والموضوعات التي سببتها ، ويكره بعض الانطباعات الاخرى وما أحدثتها . ولما كان الانسان يعيش في مجتمع فانه محاط بكائنات تشبهه ، تشعر بما يشعر به تماما . وكل هذه الكائنات تسعى الى المتعة وتخشى الألم ، وهي تطلق الخير على كل ما يسبب لها المتعة ، والشر على ما يسبب لها الألم ، وكل ما له فائدة دائمة لهم يسمونه فضيلة ، وكل ما يسيء اليهم في تكوين من يحيطون بهم يسمونه رذيلة . ومن يصنع طيبا لزملائه خير ، ومن يسبب لهم الضرر شوير . وينتج عن ذلك - في المقام الاول - أن الانسان ليس بحاجة الى معونة الهية ليميز الفضيلة

(٣٠) فلتعجبوا جميعا بهذا المؤلف الذي سمي «عن الروح» كتابا

ليس سوى مادة - المترجم .

(٣١) من قصيدة هايني سابقة الذكر - المترجم .

(٣٢) الاشارة الى فولتير ، وقد اشتقت هذه التسمية من اسم ضيعة

قرب جنيف حيث قضى اكثر من عشرين عاما من حياته - المترجم .

عن الرذيلة ، وثانيا أنه لكي يكون الناس فاضلين فإن أداء الفضيلة لا بد أن يعطيهم متعة ، أن يكون ممتعا لهم . فلو أن الرذيلة تجعل الناس سعداء فلا بد أنهم سيحبون الرذيلة . ولا يكون الانسان شريرا الا لان من مصلحته أن لا يكون كذلك . ونحن لا نلتقي بالكثير من الاشرار والخبثاء في هذا العالم الا لانه لا توجد حكومة تتيح لهم أن يجدوا النفع في العدالة والامانة وفعل الخير، بالعكس ان المصالح الراسخة في كل مكان تدفعهم نحو الظلم والشر والجريمة . «وهكذا فليست الطبيعة هي التي تخلق الاشرار وانما مؤسساتنا هي التي تجعلهم اشرارا» . (٣٣) .

هذا هو الجانب الشكلي للاخلاق المادية الذي عرضناه بعبارات هولباخ ذاته تقريبا . وكثيرا ما كانت افكاره تفتقر الى الوضوح . وهكذا فان من تحصيل الحاصل أن يقول انه لو أن الرذيلة تجعل الناس سعداء فلا بد أنهم سيحبون الرذيلة ، فلو أن الرذيلة تجعل الناس سعداء فمعنى ذلك أنهم يحبونها أصلا . وكثيرا ما يؤدي هذا الافتقار الى التحديد لدى هولباخ الى نتائج غير موفقة . وهكذا نراه في مكان ما يقول «ان المصلحة هي الدافع الوحيد للافعال الانسانية» في حين يقدم في مكان آخر التعريف التالي :

« ونعني بالمصلحة الموضوع الذي يربط به كل انسان سعادته حسب مزاجه وافكاره الخاصة ، وبعبارة أخرى ليست المصلحة الا ما يعتبره كل منا ضروريا لسعادته » (٣٤) .

والتعريف واسع الى حد ان المرء لم يعد يستطيع أن يعرف فيم تختلف الاخلاق المادية عن الاخلاق الدينية (٣٥) . فأني نصير لهذه الاخيرة يستطيع أن يقول ان خصومه لم يفعلوا اكثر من ابتداع مصطلحات جديدة، وأنهم فضلوا أن يسموا أعمالا نابعة عن المصلحة ما كان يسمى قبلهم منزها عن المصلحة . وأيا كان الامر فاننا

(٣٣) « نظام الطبيعة » - المجلد الاول - ص ٣٠٦ .

(٣٤) المصدر السابق - ص ٢٦٨ .

(٣٥) وهو ليس تعريفا أوسع مما يجب فحسب بل هو من قبيل تحصيل الحاصل حيث أنه لا يقول الا أن الانسان لا يريد الا ما يريده وقد لاحظ ذلك تورغو في تحليله لنظرية هلفيسوس عن الاخلاق .

نستطيع أن نفهم بسهولة ما كان هولباخ يعنيه بقوله انه لو ان الرذيلة تجعل الناس سعداء فلا بد أنهم سيحبون الرذيلة . انه يجعل المجتمع مسئولا عن رذائل افراده (٣٦) .

ويرغى فولتير ويزبد ضد هولباخ زاعما أن هذا الأخير ينصح الناس بأن ينغمسوا في الرذيلة اذا كان ذلك في صالحهم . ويذكرنا هذا بالاب دي ليناك الذي ينسب الى أحد انصار الاخلاق الجديدة الرد على سؤال عما اذا كان عليه أن يحب مصلحة وطنه بقوله : بقدر ما يكون ذلك في مصلحتي . غيّر أن فولتير كان يعرف عن الموضوع أكثر مما يعرف دي ليناك : فقد كان يعرف لوك جيدا ، ولا بد أنه قد رأى أن الاخلاق المادية لم تكن تفعل أكثر من مواصلة عمل الفيلسوف الانجليزي . وهو نفسه قال عن الاخلاق في « بحث في الميتافيزيقا » أشياء أكثر جرأة مما قاله هولباخ . بيد أن البطريق بدأ يشعر بالخوف ، لقد كان يخشى ان يصبح الناس - وقد تحولوا الى ملحدين ومن دعاة الاخلاق النفعية - أكثر قحّة مما يجب . وهو يكتب الى مدام نيكير (٢٦ سبتمبر ١٧٧٠) قائلا « وبعد كل الاعتبارات فان عصر فيدرا وعدو البشر كان افضل » (٣٧) . ولا شك في ذلك ! فقد كان الناس حينئذ أكثر طوعا .

والامر الأكثر فكاهاة هو ان فولتير يواجه اخلاق هولباخ بالحجة التالية : « ان مجتمعنا لا يمكن ان يوجد دون فكري العدالة والظلم ، ولقد أوضح لنا (الله) الطريق للوصول اليهما . . . وهكذا فان صالح المجتمع بالنسبة لكل الناس - من بكين الى ايرلندا - مستقر كقاعدة ثابتة للفضيلة » .

أي اكتشاف مذهل لفيلسوف ملحد !
أما استخلاصات روسو فكانت مختلفة : لقد كان يعتقد أن الاخلاق النفعية لا يمكن أن تفسر أكثر افعال الانسان اتساما

(٣٦) « في المجتمعات الفاسدة لا بد أن يكون المرء فاسدا حتى يصبح سعيدا » (نظام الطبيعة - المجلد الثاني - ص ٢٣٧) .
(٣٧) الاشارة الى القرن السابع عشر ، عصر جان راسين مؤلف تراجيديا « فيدرا » (١٦٧٧) وموليير مؤلف « عدد البشعر » (١٦٦٦) - المترجم .

بالفضيلة • انه يتساءل « ما معنى ان يضحي الانسان بحياته من أجل مصلحته ؟ » ، ويضيف انها لبغيضة تلك الفلسفة التي تضع اعمال الفضيلة في مأزق لا مخرج لها منه الا بأن تنسب للأعمال الفاضلة نوايا دينية ودوافع غير فاضلة ، والتي « تجبر على الحط من سقراط والافتراء على ريجولوس » (٣٨) •

ولكي نستطيع أن نفي هذا الاعتراض حقه ينبغي أن نطرح الاعتبارات التالية •

لقد هب الماديون في صراعهم ضد « الاخلاق الدينية » كي يثبتوا في المقام الاول أن الناس قادرون على ان يعرفوا ما هي « الفضيلة » دون عون من السماء • ويصح هولباخ :

« أفحتاج الناس الى وحي فوق الطبيعة حتى يعرفوا أن العدالة ضرورية لبقاء المجتمع ، وأن الظلم انما يولد اعداء على استعداد لان يسيئوا الى بعضهم البعض ؟ أفينبغي أن يخاطبهم اله حتى يدركوا أن الكائنات التي تجمعت معا في حاجة الى أن تحب بعضها وتهب لمنجدة بعضها ؟ أهم في حاجة الى معونة من السماء كي يكتشفوا أن الشر ، وانتهاك لقوانين بلادهم التي تقوم - اذا كانت عادلة - بالثأر للمواطنين ؟ ... أفلا يدرك كل من يقدر حياته أن الرذيلة والافسراط والمتعة الحسية تقصر أيامه ؟ وأخيرا أفلم تثبت الخبرة لكل كائن عاقل أن الجريمة موضع كراهية زملائه (اي زملاء المجرم ج • ب •) وأن الرذيلة تسيء الى من يرتكبونها ، والفضيلة تجلب التقدير والحب لمن يمارسونها ؟ فلو أن الناس فكروا قليلا فيما يفعلون ، وفي مصالحهم ، وفي الغاية من المجتمع ، فسيدركون واجبه تجاه بعضهم البعض ... ان صوت العقل يكفينا لنعرف واجبنا تجاه اقراننا » (٣٩) (التأكيد لنا) •

(٣٨) القائد الروماني ماركوس اتيلوس ريجولوس (القرن الثالث قبل الميلاد) • وكان القرطاجانيون قد أسروه ثم أرسلوه الى روما للتفاوض بشأن السلام وتبادل الاسرى ، لكنه حين وصل الى روما نصح مجلس الشيوخ بحماس بأن يرفض شروط قرطاجنة حتى يفي بالوعد الذي كان قد قطعه على نفسه - المترجم •

(٣٩) « المسيحية منزوعة القناع أو بحث مبادئ الديانة المسيحية

وما دام العقل كافيا لتعليمنا واجباتنا ، فان وساطة الفلسفة تستهدف أن تبين لنا أن الفضيلة تكمن في مصلحتنا المفهومة فهمًا صحيحًا . كما ينبغي عليها أن توضح لنا أن أبرز أبطال البشرية ما كانوا ليتصرفوا بطريقة أخرى لو لم تكن أمام عيونهم سوى سعادتهم هم . وهكذا يظهر تحليل سيكولوجي يؤدي حقا - كثيرا وبوضوح - الى الحط من سقراط والافتراء على ريجولوس . ومن هنا فان نقد روسو لم يكن بلا أساس ، وكل ما في الامر أن « مواطن جنيف » قد نسي أن « سقراط المفترى عليه » كثيرا ما ارتكب ذات الخطأ الذي يلام عليه الماديون (٤٠) .

فسواء في اليونان أو في فرنسا ، في ألمانيا أو في روسيا (تشيرنشييفسكي وأتباعه) - فقد ارتكب فلاسفة التنوير في كل مكان نفس الخطأ . لقد أرادوا أن يثبتوا ما لا يمكن اثباته ، وانما تعلمه حياة المجتمع ذاتها (٤١) . ان تطور البشرية الاخلاقي يتبع عن كثب

وأثارها » - لندن ١٧٥٧ - ص ١٢٦-١٢٨ . وقد سمي هذا الكتاب «أشعث كتاب ظهر على الارض» . والواقع انه لم يصدر في لندن وانما في نانسي .

(٤٠) « ورغم هذا فأية ممتلكات أخرى » (هكذا !) « يمكن أن تقارن بالصيد ؟ أي عبد أكثر حبا لنا ، أو حرصا على مصلحتنا ؟ أي حصان يستطيع أن يقدم لنا مثل هذه الخدمة ؟ ومن أين ومن نستطيع أن نحصل في كل الاوقات وكل المناسبات على مثل هذه المزايا الكثيرة الاساسية ؟ » (اكسينوفون «ذكريات سقراط» - المجلد الثاني - الفصل الرابع) . ولم يقل الماديون الفرنسيون أبدا شيئا بمثل هذه «الفضاظة» . أفيعني هذا ان سقراط كان «يفترى» على نفسه ؟

(٤١) وبالمناسبة فقد كان هذا يتفق تماما مع روح العصر في القرن الثامن عشر ، ولم يكن دعاة «الاخلاق الدينية» يتعثرون بأي حال خلف الماديين في هذا الصدد ، وأحيانا ما كانوا يضعون «براهين» مسلية . وهاك مثال رائع . يذكر هلفيسوس ان الجيزويت نظموا حفل باليه في روان في عام ١٧٧٠ «وكان الهدف منه ايضاح ان المتعة تعد الشباب للفضائل الحقة ، وبعبارة أخرى فقد كان الفصل الاول عن الفضائل المدنية والثاني - عن الفضائل العسكرية ، أما الثالث فعن الفضائل

خطى الضرورة الاقتصادية، ويتكيف بالتحديد مع احتياجات المجتمع الفعلية، غير أن العملية التاريخية لهذا التكيف تحدث خلف ظهر الناس، وبغض النظر عن إرادة الأفراد وتفكيرهم. ويبدو خطط السلوك الذي تمليه المصلحة وكأنه أمر من «الالهة» أو «الضمير الفطري» أو «العقل» أو «الطبيعة». ولكن أي نوع من المصلحة هو الذي يملئ خطأ أو آخر من السلوك على الأفراد؟ أهو المصلحة الذاتية؟ أنها كذلك في حالات لا تحصى، غير أنه بقدر ما يصغي الأفراد إلى صوت مصالحهم الشخصية لا تعود المسألة التي ندعى إلى تفسيرها هي مسألة الأعمال «الفاضلة». فمثل هذه الأعمال تعكس مصلحة الكيان، المصلحة الاجتماعية، وهذه الأخيرة هي التي تملئها. وتقود جدلية التطور التاريخي لا إلى أن «يصبح المعقول لا معقولا، والمفيد ضارا» (٤٢) فحسب، بل كذلك إلى أن تتحول المصالح الانسانية لمجتمع أو طبقة ما - في قلوب الأفراد - إلى نبضات مليئة بالمالاإنانية والبطولة. ويكمن سر هذا التحول في تأثير البيئة الاجتماعية.

وكان الماديون الفرنسيون يعرفون جيدا كيف يقدر هؤلاء - النفوذ، فقد ظلوا يرددون أن التربية تحدد كل شيء، وأن الناس يصبحون على ما هم عليه، ولا يولدون على ما هم عليه. ورغم هذا فقد رأوا عملية الصياغة الأخلاقية هذه وصوروها كسلسلة من الانعكاسات تتكرر كل لحظة في ذهن كل فرد، وتتحوّل مباشرة وفقا للظروف التي تؤثر على المصلحة الخاصة لكل من يتحرك للعمل. ومن وجهة النظر هذه - كما رأينا - تتشكل مهمة الأخلاقي بذاتها.

الخاصة بالدين. وحاولوا في الباليه أن يثبتوا هذه الحقيقة عن طريق الرقصات. فإحدى ممثل دور الدين رقصة مع المتعة، وحتى يضيفوا على هذه الأخيرة مزيدا من الأثارة. - كما قال الجانسينيون في ذلك الحين - جعلها الجيزويت ترتدي السراويل. ولكن إذا كانوا يرون أن المتعة تستطيع أن تفعل أي شيء بالإنسان فما الذي لا تستطيع أن تفعله المصلحة به؟ ألا تختزل كل مصلحة فينا في البحث عن المتعة؟ (عن الإنسان) - المجلد الأول - القسم الثاني - الفصل السادس عشر) - (٤٢) كلمات غوته على لسان مفيستوفيلتيس في رواية «فاوست» -

فينبغي حماية افكار الافراد من الاخطاء ، وايضاح «الحقيقة» الاخلاقية لهم . فماذا يعني اذن في هذه الحالة ايضاح الحقيقة الاخلاقية ؟ انه يعني ايضاح أين تكمن المصلحة الشخصية في أفضل فهم لها ، تعني شحن هذا الاستعداد القلبي الخاص الذي يتود الى عمل جدير بالثناء .

وهكذا ولد ذلك التحليل السيكلوجي الذي ثار عليه روسو ، هكذا ظهرت تلك الاناشيد التي لا تنتهي للتغني بالفضيلة والتي أسماها جريم الكابوسيناد (٤٣) . وقد اتسم بهذه الاخيرة عدد من الماديين الفرنسيين في القرن الثامن عشر ، في حين اتسم البعض الآخر بتحليل زائف لدوافع السلوك ، غير أن افتقاد المنهج الجدلي يبدو واضحا في كل ما كتبوه ، وقد أساء اليهم جميعا على قدم المساواة .

وكثيرا ما استند روسو - في جداله ضد الاخلاق المادية - الى **الضمير** ، و «الغريزة الالهية» و «الشعور الفطري» وما الى ذلك . ولقد كان من السهل على الماديين أن يفسروا هذا الشعور باعتباره ثمرة التربية والعادة . غير أنهم فضلوا أن يصوره كسلسلة من الانعكاسات تقوم على الادراك العميق للمصلحة الشخصية . فالضمير - عند هولباخ - يمكن أن يعرف بأنه « معرفة التأثير الذي تحدثه أفعال المرء على الآخرين وعلى أنفسنا » . و «الضمير الآثم هو اليقين او الخوف من أن نكون مستحقين لكرهيتهم أو احتقارهم نتيجة سلوكنا ازاءهم » (٤٤) . ومن الواضح أن روسو ما كان يمكن أن يقنع بمثل هذا «التعريف» ، ومن الواضح بالمثل أن الماديين ما كانوا يستطيعون أن يسمحوا بوجهة نظره، فأدنى اعتراف «بالشعور الفطري» كان من شأنه دحر كل فلسفتهم .

واليوم تستطيع المادية الجدلية أن تبرز بسهولة ذلك الجزء من الحقيقة الذي تحويه كل من عبارات روسو وعبارات الماديين الفرنسيين .

وهكذا فان كل القوانين الاخلاقية تنبع من «العقل» . ولكن

(٤٣) أي المواعظ المبذلة ، والكلمة مشتقة عن اسم طائفة رهبان الكابوسين - المترجم .

(٤٤) « النظام الاجتماعي » - المجلد الاول - ص ٥٦ وانظر أيضا «الاخلاق الكلية» - المجلد الاول - ص ٥٠ .

بماذا يسترشد العقل في بحثه عن هذه القوانين ؟ يجيب هولباخ دون تردد . « بالطبيعة » . « فالإنسان كائن ذو حس ذكي عقلاني » وليس على العقل أن يعرف أكثر من ذلك لكي يزودنا « بالأخلاق الكلية » .

ونستطيع أن نفسر بسهولة سيكولوجية هذا اللجوء الى « الطبيعة » . وبالمناسبة فإن هولباخ نفسه يفسره لنا : « فما من شك في أن فرض واجبات علينا ، وسن قوانين تلزمنا ، يتطلب سلطة لها الحق في أن تأمرنا » . لكن الماديين كانوا يحاربون كل السلطات التقليدية، وهكذا لجأوا الى الطبيعة كيما يجدوا مخرجاً من الصعوبة . «أيمكن لأحد أن ينكر على الضرورة هذا الحق ؟ أيمكن لأحد أن يشك في دعاوي هذه الطبيعة التي تمارس حقوق السيادة على كل ما هو موجود ؟ » وكان هذا كله «طبيعياً» في ذلك الحين . لكن علينا أن نؤكد أن هولباخ - كغالبية معاصريه - لم يكن يميل الا الى طبيعة «الإنسان» ، وهي شيء مختلف تماماً عن الطبيعة التي علينا أن نصارعها من أجل وجودنا .

لقد كان مونتسكيو مقتنعاً بأن الاختلافات في المناخ قد انتجت «تنوعاً في القوانين» . وقدم براهين غير حاسمة لاثبات هذه العلاقة، وهذا ما كشفه الفلاسفة الماديون دون صعوبة كبيرة . فيتساءل هولباخ ، « هل يمكن لأحد أن يقول أن الشمس التي أشرقت على الاغريق والرومان ، الذين كانوا شديدي الاعتزاز بحريتهم ، لا ترسل نفس الاشعة الى احفادهم العاجزين ؟ » (٤٥) . ومن حيث الاساس لم يكن خط تفكير مونتسكيو خاطئاً تماماً . فنحن نعرف اليوم الدلالة التي كانت للمبيئة الجغرافية في تاريخ البشرية . وإذا كان مونتسكيو

(٤٥) « السياسة الطبيعية » - المجلد الثاني - ص ١٠ و « النظام الاجتماعي » - المجلد الثالث ص ٨٦ . ولم يدخر فولتير من جانبه جهداً في محاربة رأي مونتسكيو هذا ، وإن كان مونتسكيو بالمناسبة - لم يقل شيئاً جديداً في هذه المسألة، وإنما ردد آراء بعض كتاب الاغريق والرومان . وعلينا - من قبيل الانصاف - أن نضيف أن هولباخ كثيراً ما تحدث عن تأثير المناخ بسطحية تزيد كثيراً عن مونتسكيو ، فهو يقول في «نظام الطبيعة» : « وفي الجوهر ينظم مناخ محدد الناس ويجورهم بطريقة تجعلهم اما مفيدين جداً لجنسهم أو ضارين جداً به ، (!) » .

مخطئا فان هذا لا يعني بأية حال ان اولئك الذين هاجموه بهذا الصدد كان لديهم فهم افضل لما اسماه هيجل فيما بعد «الاساس الجغرافي لتاريخ العالم» ، فلم تكن لديهم أدنى معرفة بالموضوع ، سواء كانت معرفة صحيحة او خاطئة . لقد كانت الطبيعة الانسانية هي المفتاح الذي انتظروا أن يستخدموه لفتح كل ابواب الاخلاق والسياسة والتاريخ . وكثيرا ما يصعب علينا اليوم أن ندرك بوضوح وجهة نظر كانت شائعة الى هذا الحد بين كتاب القرن الثامن عشر .

وعلى سبيل المثال يقول سوارد « يخضع تطور الفنون لنفس التدرج الذي يلاحظه المرء في تطور البشرية » . وتنشبت بحماس بهذه الفكرة معتقدين أن الكاتب على وشك أن يكشف الاسباب الخبيثة لتطور الانسانية، الاسباب التي توجه روحها وتنورها («التنوير») - وان كانت مستقلة عن الارادة الانسانية . وهناك من يعتقدون أنهم يفلتون - بفضل سوارد - من الدائرة المفرغة التي كانت فلسفة التاريخ تدور فيها عاجزة في القرن الثامن عشر . غير أنهم متعجلون وخاطئون تماما . فالاسباب التي يخضع لها تطور «الفنون» لا تعتمد الا على طبيعة - «الانسان» .

« ففي طفولته ليس لدى الانسان سوى مشاعره وخياله وذاكرته ، وهو لا ينشد سوى الاغاني والقصص ، ثم يتلو ذلك دور العواطف ، وتحتاج الروح الى ما يحركها ويثيرها ، ثم ينمو الذكاء وتزداد قوة العقل ، وكلا هاتين الملكتين بدورهما في حاجة الى مران ، وتتمدد فاعليتهما الى كل ما يثير حب استطلاع الانسان وأذواقه ومشاعره وحاجاته » (٤٦) .

ويعترف كل العلماء الطبيعيين الان بأن سلسلة الاشكال التي يمر بها الكائن المفرد من الجنين حتى تطوره الكامل هي تكرار لتغيرات الشكل التي مربها اسلاف الجنس الذي ينتمي اليه الكائن . فالتطور الوراثي الجنيني يوجز تطور النوع . وبذفس الطريقة يستطيع المرء أن ينظر الى سلسلة الاشكال التي يمر بها ذهن كل

انسان من الطفولة حتى التطور الكامل كنوع من التلخيص للتغيرات الطويلة البطيئة التي مر بها اسلاف كل انسان في مجرى التاريخ . وفي رأينا أن ابحاثا شيقة يمكن ان تجري في هذا الميدان (٤٧) . ولكن ماذا يمكن ان نقول عن عالم طبيعي يرى في التاريخ الجنيني لكائن مفرد أسسا كافية للتغيرات في الجنس؟ لكن هذه بالدقة طريقة تفكير سوارد ومعه كل «فلاسفة» القرن الثامن عشر الذين كانت فكرتهم عن نموذج تطور البشرية فكرة غامضة .

وفي هذا يتفق جريم تماما مع سوارد . فهو يتساءل : « أي شعب لم يبدأ شاعرا وينتهي فيلسوفا ؟ » (٤٨) . وكان هلفيسبيوس هو الذي أدرك ان هذه الحقيقة يمكن أن تنبعث عن اسباب اعمق من تلك التي ظنها سوارد . لكننا لم نصل بعد الى هلفيسبيوس .

فالانسان كائن ذو حس ذكي عقلاني ، هكذا خلق ، وهكذا كان دائما ، وهكذا سيظل دائما رغم كل اخطائه . وبهذا المعنى فإن الطبيعة الانسانية ثابتة . فما وجه الغرابة اذن في ان تكون القوانين الاخلاقية والسياسية التي تملئها هذه الطبيعة - بدورها - ذات طبيعة كلية ، وثابتة لا تتغير ؟ ان هذه القوانين لم تعلن بعد ، ولا بد من أن نعترف بأنه « ما من شيء أكثر شيوعا من رؤية قوانين مدنية تتناقض مع قوانين الطبيعة » . وترجع هذه القوانين المادية الفاسدة الى « انحراف الاخلاق ، وَاخطاء المجتمع ، او الطغيان الذي يجبر الطبيعة على أن تنحني لسلطانها » (٤٩) . فلتدع الطبيعة تقول كلمتها وستعرف الحقيقة مرة والى الابد . ان الاخطاء بلا عدد ، أما الحقيقة فواحدة . « فالاخلاق ليست قائمة بالنسبة للوحش أو المجنون ، ولا يمكن ارساء الاخلاق الكلية الا بالنسبة للمخلوقات العقلانية المنظمة تنظيما طبيعيا ، ففيهم لا تتغير الطبيعة ، ولا نحتاج الا للملاحظة كي نستخلص القواعد الثابتة التي ينبغي عليهم أن

(٤٧) وغني عن البيان أننا ينبغي أن نولي أكبر اهتمام للتأثير الهائل الذي يمارسه التكيف مع البيئة الاجتماعية على تطور الفرد الروحي والاخلاقي .

(٤٨) « المراسلات الادبية » - اغسطس ١٧٧٤ .

(٤٩) « السياسة الطبيعية » - المجلد الاول - ص ٥٢ .

« يتبعوها » (٥٠) .

ولكن كيف يمكن للمرء ان يفسر أن يستطيع هولباخ هذا نفسه ان يكتب السطور التالية :

« فالمجتمعات ، ككل الاجسام الطبيعية ، تمر بتحولات وتغيرات وثورات ، انها تتشكل وتنمو وتحلل ككل الكائنات الأخرى . ولا يمكن لنفس القوانين أن تلائمها في ظروف مختلفة من التطور: فهي قد تكون مفيدة في فترة ، وتصبح عديمة الجدوى وضارة في فترة أخرى » .

الامر بسيط للغاية ، فهولباخ لا يستخلص سوى نتيجة واحدة من الحجة السابقة ، هي أن : من الضروري الغاء القوانين البائدة التي مضى أوانها (والاشارة هنا الى قوانين فرنسا في ذلك الحين) . ان قدم قانون ما حجة عليه اكثر منه حجة له . فمثال اسلافنا ليس شاهدا في صالحه . وكان في وسع هولباخ ان يثبت هذا نظريا ، باللجوء الى «العقل» فحسب ، لكنه نظرا لتحيزات قرائه تظاهـر بالتمسك بوجهة النظر التاريخية .

ونفس الامر صحيح عن تاريخ الدين . وقد أولى « الفلاسفة » قدرا كبيرا من الاهتمام لهذا الموضوع ، وكان هدفهم هو أن يثبتوا أن الديانة المسيحية – التي تزعم انها قائمة على الوحي – تشبه تماما كل الديانات الدنيوية . وكانت هذه لطة موجهة الى العقيدة المسيحية البغيضة لديهم ، وبعد أن وجهت لم يشعـر أحد من « الفلاسفة » بالاهتمام بدراسة تاريخ الاديان المقارن . لقد كانت الازمنة ثورية ،

(٥٠) أكد كوندورسيه – الذي ثار على آراء فولتير في هذه المسألة المحددة والتي كانت تتعارض كل التعارض مع آرائه – (« الفيلسوف الجاهل » ، فكثيرا ما كان البطريق يغير افكاره) ان فكرتي العدالة والحق تطورتا « بالضرورة بنفس الطريقة لدى كل الكائنات المزودة بالمقدرة على الشعور » واكتسباب الافكار . « ومن ثم فستكون هي نفسها » . صحيح بالطبع ان الناس «كثيرا ما يغيرونها» ، لكن كل كائن يفكر تفكيراً سليماً سيصل الى نفس الافكار في الاخلاق كما يصل اليها في الهندسة : ومثل هذه الافكار هي النتيجة الضرورية للحقيقة التي لا نزاع فيها وهي أن «الناس مخلوقات ذكية ذات حس» (في أحد هوامش « الفيلسوف الجاهل » طبعة كيهل لاعمال فولتير) .

وكان «للحقائق» التي يعلنها الفلاسفة (والتي كثيرا ما كانت تتناقض فيما بينها) أهدافا عملية مباشرة •
وسنلاحظ عند هذه النقطة أن «الطبيعة الانسانية» كثيرا ما قادت الفلاسفة الماديين الى أبعد مما توقعوا • «لقد اسيء كثيرا استخدام ذلك التمييز الذي كثيرا ما يرسم بين الانسان الفيزيائي والانسان الاخلاقي» • فالانسان كائن فيزيائي خالص ، والانسان الاخلاقي هو نفس هذا الكائن الفيزيائي ، وانما منظورا اليه من زاوية محددة أي بالنظر الى بعض ملكاته كما هي محكومة بتنظيمه • ومن هنا فان «كل اخطاء الناس هي اخطاء فيزيائية» (٥١) • وهكذا فان ما يحال الى الطب ، او بالاحرى الى الفسيولوجيا ، هو مهمة تزويدنا بمفتاح القلب الانساني • وعلى هذا العلم نفسه أن يفسر لنا التغيرات التي مرت بالبشرية •

«ففي الطبيعة التي يترابط فيها كل شيء ويتفاعل، ويتحرك كل شيء ويتغير ، يتركب ويتحلل ، يتشكل ويتحطم ، وما من ذرة واحدة لا تلعب دورا هاما وضروريا ، ما من جزيء واحد غير محسوس لا يؤدي - اذا ما وضع في ظروف مواتية - الى نتائج هائلة ••• فزيادة الحموضة في صفراء متعصب ما ، وزيادة التهاب الدم في قلب غاز ما ، واضطراب الهضم في معدة ملك ما ، والنزوة التي تمر بذهن امرأة ما » (أهذا أيضا جزيء؟ ج • ب •) «أسباب كافية لبدء الحروب ، وارسال ملايين الناس الى المذبحة ، وتحطيم القلاع ، وتحويل المدن الى انقاض ••• ونشر الخراب والكوارث قرونا متعاقبة ••• » (٥٢) •

ثمة قول شائع عن حبة الرمل التي وجدت طريقها الى مئانة كرومويل وبذا أدت الى اعادة تشكيل صورة العالم بأسره • وليس في هذا القول من المضمون ما يزيد أو يقل عن افكار هولباخ عن «الذرات» و «الجزئيات» كأسباب للأحداث التاريخية ، والفارق الوحيد ان أقوالا ماثورة من هذا النوع تحوي «حبة» من الحقيقة ، لكن الصلة بين هذه الحقيقة والحقيقة بأسرها أشبه بالصلة بين «حبة» أو جزيء وكل المادة في الكون • ولأن هذه الحقيقة ضئيلة للغاية فانها لا

(٥١) « نظام الطبيعة - المجلد الاول - ص ٥ •

(٥٢) المصدر نفسه - المجلد الاول - ص ٢١٤ •

تأخذنا خطوة واحدة الى الامام في دراستنا للظاهرة الاجتماعية .
هو أننا ندين بهذا القول لرجل ورع . وفي رأي هذا الاخير كان الله
هو الذي أدخل حبة الرمل القاتلة في مثانة الوحي . ولم يكن هولباخ
ليقبل فكرة الله، لكنه في كل شيء آخر لم يكن ليقدّم اعتراضاً على هذا
القول المأثور .

واذا لم نفعل في العلم التاريخي سوى انتظار مقدم العبقري الذي حلم
به لابلاس - العبقري الذي سيكشف لنا بمعونة الجزيئات كل أسرار
ماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها - فأننا نستطيع ان نغرق في
نوم هاديء طويل ، لان مقدم هذا العبقري الرائع لن يحدث قريباً .

« فاذا نحن عرفنا - بمساعدة الخبرة - العناصر الكامنة خلف
مزاج انسان ما أو اغلب الاشخاص الذين يتألف منهم شعب ما
فسنعرف ماذا ستكون عليه ميولهم ، وأي قوانين يحتاجون ، وأية
مؤسسات تفيدهم » (٥٣) .

ولكن ماذا ستصير اليه - في هذه الحالة - « الاخلاق الكلية »
و « السياسات التي تتفق مع الطبيعة » ؟ ليس لدى هولباخ ما يقوله في
هذا الصدد لكنه يعلق بحماس متزايد دوماً على كل القوانين الاخلاقية
والسياسية والاجتماعية المستمدة بالضرورة من طبيعة الانسان
منظوراً اليه بصفته مخلوقاً ذا حس الخ ...

ولقد كان « طبيعياً » تماماً أن تكون أمنا الطبيعة - في أيام
هولباخ - في صف تلك القوانين التي كانت البورجوازية الفرنسية
تحتاجها في اللحظة التي تستعد فيها لكي تصبح « كل شيء » (٥٤) .

(٥٣) المصدر السابق - المجلد الاول - ص ١٠٦ . ويعلق جولسنز
سوري بسذاجة على هذه الكلمات قائلاً « ان فكرة البارون هولباخ هذه
قد اصبحت جزئياً حقيقة » (!) « ورغم هذا فإن الاحصاءات الاخلاقية
لا الفسيولوجيا هي التي تبدو مؤهلة لتقديم أكبر الخدمات لفيزياء
الاخلاق » (« موجز تاريخ المادية » - باريس ١٨٨١ - ص ٦٥٣) .

(٥٤) الاشارة هنا الى الفقرة التالية من كتاب ايمانويل - جوزيف
سبيز « ماهي الطبقة الثالثة ؟ » الذي نشر عشية الثورة الفرنسية في
١٧٨٩ : « ما هي الطبقة الثالثة ؟ كل شيء - وماذا كانت حتى الان
في المجال السياسي ؟ لا شيء - والام تتطلع ؟ لان تكون شيئاً » .

ان اتفاقا ضمينا ، عقدا اجتماعيا ، يقوم بين المجتمع وأفراده ، ويتجدد العقد كل لحظة ، ويستهدف توفير الضمانات المتبادلة لحقوق المواطنين ، وأقدس هذه الحقوق هي الحرية والملكية والامن . وفضلا عن هذا فان « الحرية والملكية والامن هي الروابط الوحيدة التي تربط الناس بالارض التي يعيشون عليها . وليس ثمة من وطن اذا اختفت هذه المزايا » (٥٥) .

والملكية هي روح هذا الثالوث المقدس ، فالامن والحرية ضروريان للمجتمع « لكن من المستحيل على الانسان أن يجعل وجوده سعيدا اذا لم يكن يستطيع ان يتمتع بالمزايا التي وفرتها له جهوده وشخصيته (!) » . ومن هنا فقد منحت قوانين الطبيعة كل انسان حقا يسمى « الملكية » ولا يستطيع المجتمع أن يحرم الانسان من ملكيته « لانه خلق لحماية هذه الملكية » . وهكذا فان الملكية هي الهدف ، والحرية والامن هما الوسيلتان .

فلندرس هذا الحق المقدس في هذا الضوء ، وبتفصيل اكبر . من أين انبعث؟ انه يقوم على العلاقة الضرورية التي تنشأ بين الانسان ومنتجات عمله . وهكذا كان الحقل يصبح - بشكل ما - جزءا من ذلك الذي يفلحه ، لان ارادته وذراعيه وقوته وجده ، وباختصار « صفاته الفردية الكامنة ، تلك التي تنتمي الى شخصه » هي التي جعلت من الحقل ما هو عليه .

« ان هذا الحقل الذي رواه بعرقه يتطابق معه - اذا أمكن القول - وغلته تنتمي اليه بنفس الطريقة التي تنتمي بها له اطرافه وصفاته ، لانه لولا عمله لما وجد هذا الناتج أبدا ، او على الاقل لما وجد بالطريقة التي هو عليها » (٥٦) .

(٥٥) « السياسة الطبيعية » - المجلد الاول - ص ١٣-١٤ - ٣٨ -

١٢٥ .

ومن هنا فان الغاية العظمى والاساسية للناس الذين يتحدثون في مجتمعات ، ويخضعون انفسهم لحكومة ، هي المحافظة على ملكيتهم ، وهو ما يفتقرون فيه الى الكثير في ظل الحالة الطبيعية » .

(جون لوك « بحثان عن الحكومة المدنية » (لندن - ١٨٨٤ - الكتاب الثاني) الفصل التاسع « عن غاية المجتمع السياسي والحكومة ») .

(٥٦) « السياسة الطبيعية » - المجلد الاول - ص ٣٩ .

وهكذا رأى هولباخ الملكية البورجوازية في شكل ناتج عمل المالك نفسه ، الا أن هذا لم يمنع تقديره البالغ للتجار والصناعيين . « أولئك الخيرين الذين يوفرون - وهم يثرون أنفسهم - أعمالا وحياة للمجتمع كله » (٥٧) . ويبدو أنه كان لديه فهم صحيح - وان لم يكن واضحا تماما - لمنشأ ثروة الصناعيين، فهو يقول « وفي حين يكسب العامل قوته بعمله فانه يزيد على الدوام ثروة أولئك الذين يعطونه عملا » .

فهلا تنتج هذه الثروة سوى «الصفات الفردية الكامنة ، تلك التي تنتمي لشخصه» («أي عدد من الحرفيين من كل الانواع يديرون عجالات الصناعات !») ؟ (٥٨) كلا بالطبع ! ولكن ماذا في ذلك ؟ ان الصناعيين والتجار أناس مفيدون للغاية ، أفلا ينبغي على المجتمع الشاكر للجميل أن يمنح الثروة والشرف لأولئك الذين يخدمونه جيدا؟ ان المشكلة لا تكمن في الحقيقة التي لا نزاع فيها وهي أن « الحرفي » يدفع ثروة الصناعي وانما في «التحيزات الفظة الوحشية» التي تؤدي الى ألا يحظى الصانع والتاجر بما يستحقاه من تقدير ، « ان التاجر المسالم يبدو شيئا محققا للجندي الغبي الذي لا يرى أن هذا الرجل الذي ينظر اليه من عل هو الذي يكسوه ، ويغذيه ، وهو الذي يموّن جيشه » (هكذا !) (٥٩) .

ويستخدم هولباخ لغة أخرى حين يتحدث عن الملكية الاقطاعية، فهو يعتبر هؤلاء الملاك - « الاثرياء والعظام » - « اعضاء لا جدوى منهم وضارين بالمجتمع » ، ويهاجمهم بلا هوادة ، لانهم هم الذين يهددون « ثمار عمل الآخرين » ، ويحطمون حرية زملائهم المواطنين، ويهينون اشخاصهم ، « وبهذه الطريقة تنتهك الملكية على الدوام » (٦٠) .

ونحن نعرف ان المجتمع قد خلق للمحافظة على الملكية ، لكن الحق الاجتماعي الضمني ينبغي ألا يشير الا الى الملكية البورجوازية وحدها . أما بالنسبة للملكية الاقطاعية فليس على المجتمع سوى واجب واحد - الغاؤها الكامل، المطلق . ويقف هولباخ مع امتيازات

(٥٧) « الاخلاق الكلية » - المجلد الاول - ص ٢٤٩ .

(٥٨) المصدر السابق .

(٥٩) المصدر السابق - المجلد الثاني - ص ٢٤٠ .

(٦٠) « السياسة الطبيعية » - المجلد الاول - ص ٤٢ .

النبلاء والالتزامات لهم ، والضرائب ، والسخرة ، والحقوق الاقطاعية وما الى ذلك (٦١) .

« ولو أشار النبلاء - الذين ينبغي على الملوك ان ينتزع حقوقهم الضارة - الى حقوق الملكية المقدسة فاننا نستطيع أن نجيب بأن الملكية ليست سوى الحق في الحيازة مع العدالة ، وكل ما يتعارض مع الصالح القومي لا يمكن أن يوصف بالعدالة ، كل ما يسيء الى ملكية المزارع لا يمكن ان يعتبر حقاً ، لانه ليس سوى ابتزاز ، سوى انتهاك لحقوقه ، التي تعتبر المحافظة عليها أنفع كثيراً للامة من مزاعم عدد قليل من السادة لا يكتفون بالألا يفعلوا شيئاً بل يعارضون الاعمال ذات الفائدة القصوى لهم وللمجتمع » (٦٢) .

فالنبلاء «**يفضلون ألا يفعلوا شيئاً**» ، انهم لا يؤدون وظيفة مفيدة في المجتمع - وهذا ما يدينهم في نظر فيلسوفنا . ففي وقت ما كان على النبلاء أن يذهبوا الى الحرب على نفقتهم ، وكانوا عندئذ يتمتعون بمزايا معينة على أساس عادل من القانون . ولكن على أي أساس قانوني ينبغي ان يتمتعوا بنفس الامتيازات في مجتمع ينفق فيه الملك على الجيش ، ولم يعد النبلاء فيه يلتزمون بالخدمة ؟ (٦٣) .

وها قد حان الوقت الذي تستخدم فيه البروليتراريا تجاه حقوق الرأسماليين ذات المعيار الذي استخدمه منذ مائة عام ممثلو البورجوازية تجاه امتيازات النبلاء .

وينبغي ألا نعتقد أن التناحر بين البورجوازية والنبلاء قد انعكس في ذهن هولباخ كتناحر بين ملاك الارض ومختلف أنواع الملاك في المدن . لا شيء من هذا القبيل ! فلم يكن هولباخ بأي حال متحيزاً للملكية المنقولة . بالعكس كانت ملكية الارض هي ما يعتبره ملكية بالدرجة الاولى ، فهو يقول «**ان ملكية الارض تشكل المواطن الحقيقي**» . وظروف الزراعة هي المؤشر لوضع البلاد الاقتصادي عموماً .

(٦١) وهو بالطبع لا يستثني شيئاً سواء « امتيازات » النقابات الطائفية أو « ثروة الكهنة » .

(٦٢) «**الايثوقراطية أو الحكومة القائمة على الاخلاق**» - امستردام - ١٧٧٦ - ص ٥٠-٥١ .

(٦٣) المصدر السابق - ص ٥٢ .

«فالفقراء» هم بالدرجة الاولى «المزارعون» ، والدفاع عنهم يعني الدفاع عن سكان الريف الذين يقهرهم « أقوياء هذا العالم » أي النبلاء . وقد مضى هولباخ الى حد أن يقول - مع الفسيوقراط (٦٤) - أن كل الضرائب تقع - بشكل مباشر أو غير مباشر - على الارض ، تماما ككل شيء آخر - حسن أو سيء - يحدث للامة . « فمن أجل الدفاع عن حياة الارض تخطط الحروب ، ومن أجل الابقاء على ثمار الارض في التداول تصبح التجارة ضرورية ، ولتأمين الاراضي لاصحابها يصبح القضاء مفيدا » (٦٥) . فالارض هي مصدر كل ثروة الامة ولهذا السبب ينبغي أن تحرر بأسرع ما يمكن من الرقبة الاقطاعية التي ترزح ثقيلة فوقها ، وتلك حجة أخرى في صف الاتجاه الثوري البورجوازي !

وما كانت «المساواة» لتحتوي شيئاً يغري رجلا كهولباخ ، بالعكس لقد كان يعتبرها وهما ضارا . فليس لدى كل الناس نفس التنظيم . لقد كانوا دائما غير متساوين من حيث قواهم الجسدية والاخلاقية والفكرية .

« وأجبر الرجل ضعيف الجسد او العقل دائما على ان يعترف بتفوق اولئك الأكثر قوة جدا وذكاء ، فالرجل الأكثر جدا يزرع قطعة أكبر من الارض ، ويجعلها أكثر خصوبة مما يستطيع رجل آخر اعطته الطبيعة جسدا أضعف . وهكذا فان عدم المساواة في الملكية وفي الحيازات قد وجد منذ البداية » (٦٦) .

وكان في وسع الاب مابلي أن يعترض على مثل هذه الحجج

(٦٤) الفسيوقراط - اتجاه في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي ظهر في فرنسا في خمسينات القرن الثامن عشر . وكان الفسيوقراط دعاة متحمسون للزراعة الرأسمالية الكبيرة ، ولإلغاء الامتيازات الطبقية والحماية الجمركية . لقد أدركوا ضرورة القضاء على النظام الاقطاعي لكنهم أرادوا أن يحققوا ذلك بالاصلاحات السلمية ، ودون أي مساس بالطبقات الحاكمة والحكم المطلق . وكانوا في آرائهم الفلسفية قريبين من رجال التنوير البورجوازيين الفرنسيين في القرن الثامن عشر - المترجم

(٦٥) « السياسة الطبيعية » - المجلد الاول - ص ١٧٩ .

(٦٦) المصدر السابق - ص ٢٠ .

بأنها تتناقض تماما مع نقطة بدء الفلسفة السياسية الحديثة ، أي الحقوق المتساوية تماما لكل الناس ، قويمهم وضعيفهم (٦٧) . لكن الزمن لم يكن قد نضج بعد للمساواة ، وكان على مابلي نفسه أن يعترف بأنه «ما من قوة انسانية تستطيع اليوم ان تحاول اعادة ارساء المساواة دون أن تسبب من الاضطرابات أكثر مما يريد المرء تجنبه» (٦٨) .

واثبت المنطق الموضوعي للتطور الاجتماعي أنه في صفوف المنظرين البورجوازيين . لقد كان هولباخ منظرا متطرفا - بل متحذلقا - للبورجوازية ، ولقد ثار على «البابا والاساقفة الذين أوصوا بالعطلات وأجبروا الناس على الكسل» ، وهب ليبين أن النجاح في التجارة والصناعة لا يتمشى مع أخلاق دين «يلعن مؤسسة الاغنياء ، وينكر عليهم مملكة السماء» . وندد هولباخ من جانبه «بهذا العدد الذي لا ينتهي من الكهنة والاخوة والرهبان والراهبات ممن ليست لهم وظيفة سوى أن يرفعوا أيديهم الخاملة الى السماء ، ويصلون ليلا ونهارا لصالح المجتمع» . وثار على الصيام الكاثوليكي لان «القوى التي يعتبرها الروم الكاثوليك هرطقة ربما كانت هي الوحيدة التي تستفيد من هذا الامتناع عن أكل اللحوم ، فالانجليز يبيعونهم سمك القد والهولنديون يبيعونهم الرنجة» (٦٩) . وكان هذا كله «طبيعيا» تماما . ولكن حين لم يكن هولباخ - شأنه شأن فولتير وكثيرون غيره - يفوت فرصة دون الاشارة الى قصة الالفى خنزير الذين اغرقتهم الشياطين بموافقة يسوع المسيح ، وحين كان

(٦٧) « لو أن صفاتي الجسدية او الاخلاقية لا تعطيني حقوقا على رجل أدنى مني في هبات الطبيعة ، اذا لم اكن استطيع ان اطلب منه ما لا يستطيع أن يطلبه مني - فقل لي - بالله عليك - على أي أساس أستطيع أن أزعم ان ظروفنا ليست متساوية . . . وينبغي ان توضح لي بحكم أي صفة استطيع أن أبين حقوقي » (« شكوك مطروحة على الفلاسفة الاقتصاديين بشأن النظام الطبيعي والاساسي للمجتمعات السياسية - لاهاي - ١٧٦٨ - ص ٢١ » .

(٦٨) « السياسة الطبيعية » - المجلد الاول - ص ١٥ .

(٦٩) انظر « المسيحية منزوعة القناع أو بحث مبادئ الديانة المسيحية وآثارها » - ١٧٥٧ - ص ١٧٦ و ١٧٩ و ١٩٦ و ١٩٨ و ١٩٩

يأخذ على المؤسس الاسطوري للمسيحية عدم احترامه للملكية الخاصة ، وحين كان يتحدث بنفس اللهجة عن الرسل الذين كثيرا ما كانوا يلتقطون سنابل القمح من حقول لا يمتلكونها ، وحين تصالح لفترة قصيرة مع المسيح لسبب واحد هو أن « ابن الانسان » لم يراع السبب المقدس (٧٠) - فقد كان متحذلقا يثير السخرية تماما ، ويكشف عن افتقار كامل لأي فهم للتاريخ .

لقد رأى هولباخ في البورجوازية - التي كان ناطقا باسمها ومدافعا عنها - أكثر اجزاء الامة أمانة وجدا وثقافة . ولا بد أنه كان سيشعر بالرعب من بورجوازية اليوم .

« فالبخل » (وهو يشير هنا الى « الجشع ») « عاطفة دنيئة أثنائية معادية للمجتمع ، ومن هنا فانه لا يتفق مع الوطنية الحققة ، وحب الصالح العام ، وحتى مع الحرية الحققة . فكل شيء معروض للبيع لدى شعب أصيب بهذا الوباء القذر . وكل ما يتبقى هو الاتفاق على الثمن » (٧١) .

وهنا يذكرنا كثيرا بسالوست (٧٢) ، لكننا نستطيع في الوقت نفسه أن نقول أن فيلسوفنا قد تنبأ بالفضائح التي تتعاقب الآن بسرعة في فرنسا والمانيا وايطاليا (٧٣) ، وبشكل عام حيثما تسير البورجوازية نحو نهايتها .

(٧٠) « ربما شعر مثلنا بمدى الفائدة التي يمكن أن يحققها للناس الغناء عدد كبير من العطلات » (« التاريخ النقدي ليسوع المسيح أو التحليل العقلي للانجيل » (دون تاريخ أو مكان صدور) ص ١٥٧) !

(٧١) « الايثوقراطية » - ص ١٢٤ .

(٧٢) مؤرخ روماني قديم (عاش من عام ٨٦ الى عام ٢٤ قبل الميلاد) - المترجم

(٧٣) يشير بليخانوف هنا الى سلسلة من الفضائح والعمليات الشائنة الواسعة التي أنغمس فيها كثير من رجال الاعمال وأعضاء البرلمانات والساسة والصحفيين . وكان نموذجها فضيحة « شركة قناة بناما » في فرنسا ، وفضيحة ستروسمبورغ « ملك السكك الحديدية » في المانيا ، وفضيحة « بنك روما » في ايطاليا . - المترجم .

« ما من شيء أقسى في العالم من تاجر أثاره الجشع حالما يصبح الأقوى، وحين يثق في أن جرائمه المفيدة ستحظى بتصفيق بلاده » (٧٤) .

والحق انه ما من شيء أقسى منه ! ونحن نعرف ذلك أكثر كثيرا مما كان يعرف «فيلسوفنا» الطيب !
وفي أغلب الحالات كان هولباخ ينظر الى «الثروة» من زاوية الواعظ المتحمس الذي يقول ان « الثروة تفسد الاخلاق » . فهو - الذي هاجم «الاخلاق الدينية» باسم الثروة - يعود فيقف ضد الجشع باسم «الفضيلة» ، ويقول ان «اليقظة القصوى هي وحدها التي يمكن ان تدرك أو على الأقل تخفف الشرور التي تجرّها هذه العاطفة» (٧٥) .
وفي حين يقف مع حرية التداول المطلقة (« وباختصار فان التجارة تتطلب أكمل حرية ، فكلما كانت التجارة حرة اتسع انتشارها ، وينبغي ألا تصنع الحكومة شيئا للتجار الا أن تمتنع عن التدخل في شؤونهم ») (٧٦) فقد حاول أن يثبت أن على السياسة أن تفعل كل ما هو ممكن لمنع تضاعف احتياجات رعاياها (« فستنتهي هذه بأن تصبح احتياجات لا تشبع ما لم يلزمها الحذر حدودها ») (٧٧) ، ودعا الى تدخل الدولة ، وأصبح من دعاة الحماية الجمركية ، بل كاد يصبح رجعيًا

« اننا ندعوها مفيدة تلك التجارة التي تزود الامم بالاشياء الضرورية لعيشتها ، باحتياجاتها الاولى ، وحتى برفاها ورضاها ، وندعوها عقيمة وضارة تلك التجارة التي لا تزود المواطنين الا بأشياء ليسوا في حاجة حقيقية لها ، ولا تصلح الا لشباع احتياجات الغرور المتخيلة » .

وكان هولباخ مستعدا لان يمضي الى أي حد لقمع هذا «الغرور» الذي يمتد - حسب قوله - حتى الى السريف ، عن طريق الاتباع ، وهذا القرف الذي يفسد «الاخلاق» ، ويؤدي الى دمار أكثر الامم

(٧٤) « السياسة الطبيعية » - المجلد الثاني - ص ١٤٨ .

(٧٥) المصدر السابق ص ١٤٥ .

(٧٦) المصدر السابق - ص ١٥٠ .

(٧٧) المصدر السابق - ص ١٥١ .

ازدهارا (٧٨) . فالسوق القومي هو اكثر الاسواق طبيعية لمنتجات البلد الصناعية ، ويجب أن تؤمن للصناعة هذه السوق . ولم يكن في وسع هولباخ أن يفهم «الحمى المجنونة» لاكتشاف ميادين جديدة للتجارة» والتي بسببها «لم تعد الكرة الارضية كافية للتاجر المحموم» ، وأصبحت الامم على استعداد لان تذبح بعضها البعض بسبب رقعة من الرمال يريهم جشعهم فيها كنوزا (٧٩) . ولم يكن يجد من الكلمات ما يكفي للتنديد «بشعب البيون» الذي وضع لنفسه - في اعتقاده - «هدفا متطرفا هو أن يستولي على تجارة العالم ويصبح مالك البحار» (٨٠) . وكان يخشى عدم المساواة الزائدة في توزيع الثروة ، وهو ما كان يعتبره مصدر الكثير من الشرور في المجتمع ، وقد وقف يدافع عن المزارع الصغيرة ، وكان يعتقد أن المزارع البريطانية أكبر مما يجب ، مما يؤدي في كثير من الاحيان الى أن يصبح المزارعون المستأجرون «احتكاريين» (٨١) .

«وترتبط مصالح الدولة دائما بمصالح العدد الاكبر ، وهي تتطلب أن يكون الكثير من المواطنين نشطين ، وأن يعملوا عملا مفيدا ، ويتمتعوا بظروف تتيح لهم توفير احتياجات البلاد دون أن يسيئوا الى أنفسهم . فليس من وطن لرجل لا يملك شيئا ٠٠ » (٨٢) . ومن السهل أن نرى أن الظروف الاجتماعية في بريطانيا - حيث كانت البورجوازية قد انجزت بالفعل «ثورتها المجيدة» - لم تكن على هوى فيلسوفنا ، فقد كان يتحدث عن هذه البلاد بضيق شديد ، وقال : «لا يكفي أن تكون غنيا حتى تكون سعيدا ، فأنت تحتاج أيضا الى المقدرة على أن تستخدم الثروة بطريقة تفضي الى الهناء . لا يكفي أن تكون حرا حتى تكون سعيدا ، فالحرية ينبغي ألا يساء استخدامها ٠٠٠ وينبغي ألا تستخدم استخداما غير عادل » . وفي هذا الصدد كان البريطانيون يفتقرون الى الكثير . «شعب بلا أخلاق» ، «شعب غير عادل تجاه الآخرين» ، «شعب يلهبه التعطش الى الذهب» ،

(٧٨) «الاثيوقراطية» - الفصل الثامن و « النظام الاجتماعي »

الفصل الثالث - ص ٧٣ .

(٧٩) «السياسة الطبيعية» - المجلد الثاني - ص ١٥٤ .

(٨٠) المصدر السابق - ص ١٥٥ .

(٨١) «الاثيوقراطية» - ص ١٢٢ - الهامش .

(٨٢) المصدر السابق - ص ١١٧ .

«شعب قاهر» ، «شعب معاد لحرية الآخرين» ، «أمة تجارية شريرة فاسدة» - هكذا كان هولباخ يرى البريطانيين . وقد وجه اليهم واحدة من كبوشيياته ★ عن الفضيلة :

وبالمناسبة فكثيرا ما دفعه المسرح الاجتماعي البريطاني الى

« واذن أيها البريطانيون! فلتزرعوا الحكمة والعقل، ولتتغنموا في اصلاح حكومتكم وقوانينكم . . . ولتجنبوا الترف ، الذي يقضي على اخلاقكم وحريتكم . ولتخشوا آثار الهوس الديني والسياسي » الخ . . الخ (٨٣) .

أسلوب للتفكير أبعد مدى مما استشهدنا به لتونا . فقد أكد - على سبيل المثال - أن الضرائب الباهظة لصالح الفقراء لم تؤد - ولا كان بوسعها أن تؤدي - الى تقليل عدد الفقراء البريطانيين .

«من الصحيح تماما أن الامم التي توجد بها اكبر الثروات تضم من التمساء عددا أكبر من السعداء . من الصحيح تماما أن التجارة لا تثرى الا بضع مواطنين في حين تترك الباقيين في البؤس » (٨٤) .

وقد تبدو كل هذه الافكار مشوشة متناقضة، لكننا سنذكر ثانية أن علينا ألا ننسى أننا نتناول منظرا للبورجوازية ، التي كانت عندئذ طبقة ثورية ، ومن ثم قادرة على أن تضم أنبل المشاعر . انها - أو بالاحرى افضل ممثليها ، الرجال ذوو العقول والاذهان ، «المفكرون» على حد تعبير هولباخ - كانوا يحلمون بحكم العقل ، وبالسعادة الكلية ، وبمملكة السماء على الارض . فهل كان في وسعهم ألا يشعروا بالنفور من النتائج التي لا مهرب منها لاتجاهاتهم الاجتماعية ؟ وهل كان في وسع هذا النفور الا أن يوقعهم في تناقض مع انفسهم؟ اعرض على فتاة جميلة صورة عجوز قبيحة قدره أحنائها المرص وستشعر بالفزع ، لكنها ستهرع لان تعيش حياتها ، أي لان

★ : نسبة الى الاباء الكبوشيين الذين كانوا مشهورين بعظاتهم الاخلاقية . (المترجم) .

(٨٣) انظر « النظام الاجتماعي » - المجلد الثاني - ص ٦ .

(٨٤) « الاثيوقراطية » - ص ١٤٦ - ١٤٧ .

تكبر في السن ، وتثير فزع الآخرين بدورها • تلك قصة قديمة ، لكنها متجددة على الدوام •

ويحسن من يريد أن يبلغ فكرة محددة عن سيكولوجية الفلاسفة الفرنسيين في القرن الثامن عشر صنعا لو أنه استدار الى الكتاب الروسي في الفترة التي تبدأ بنهاية حكم الامبراطور نقولا الاول وحتى أيامنا • وسيرى نفس غياب فهم التاريخ ، ونفس الكبوشية ، ونفس التناقضات ! صحيح انه كان هناك ايضا اشتراكيون بين الكتاب الروس في تلك الفترة - مثل تشيرنشييفسكي - ولكن كان هناك كثيرون لم يقفوا ضد «البورجوازية» الا نتيجة سوء فهم فحسب، لانهم كانوا عاجزين عن تقدير دلالة مطالبهم • فكتابنا «القانونيون» كثيرا ما يريدون تماما ما أراده هولباخ واصدقاؤه ، لكنهم من السذاجة بحيث يعتبرونه اشتراكية • وكان الفرنسيون العظام على استعداد لان يقسموا بأن هذه هي الفلسفة ، أما نحن فاندنا مقتنعون بأن الزهرة تعطر بنفس الرائحة أيا كان الاسم الذي يطلق عليها •

وفي حين كان هولباخ يعتنق الى حد كبير الاراء الاقتصادية التي طرحها الفسيوقراط - وكان يجزل لهم الثناء على الدوام (٨٥) - فإنه لم يقاسمهم ميلهم نحو «الحكم المطلق القانوني» ، لقد كان نصيرا متحمسا للحكومة النيابية ، ولم يكن الحكم المطلق بالنسبة له شكل حكم على الاطلاق: «لا يمكن النظر الى الحكم المطلق الا كصراع غير متكافئ بين فصيلة أو عدة فصائل مسلحة ومجتمع اعزل» (٨٦) • وسأل فيلسوفنا نفسه عدة «اسئلة طبيعية» كان يمكن أن تجد تفهما في الجمعية التأسيسية الفرنسية • وكانت هذه الاسئلة بالغة الدلالة هي :

« أينبغي أن يخضع الكل لاحد اجزائه ؟ أينبغي لارادة رجل واحد أن تخضع ارادة الجميع ؟ هناك في أي مجتمع كائن ممتاز يستطيع أن يتخفف من واجب أن يكون كائنا مفيدا ؟ هل الملك هو الشخص الوحيد المتحرر من كل الروابط التي تربط الآخرين معا ؟ أيمنح لرجل واحد أن

(٨٥) « كتاب متحمسون فاضلون » ، « مواطنون امناء » ، « ما من شيء يمكن ان يضاف الى الاراء المفيدة التي أملاها عليهم حرصهم على الصالح العام » (« الاثيوقراطية » ص ١٤٤ - ١٤٥) •
(٨٦) « السياسة الطبيعية » - ص ٤٤ •

يربط الجميع معا دون أن يرتبط هو نفسه بهم ؟ هل حيابة سلطة ملكية - وهي غير عادلة في منشئها ، تصان بالقوة ، ولا يسمح بها الا نتيجة ضعف - لقبا لا يمكن ان تحطمه العدالة والعقل والقوة ؟ » .

ان هذا يذكرنا بالتعبير الشهير : « اذن فسنصبح بدورنا فاتحين » (٨٧) . والفقرة التالية تذكر المرء بمشهد آخر من مشاهد الثورة العظمى :

« ليست السلطة الملكية سوى حرب الفرد ضد الكل حالما يتجاوز الملك الحدود التي رسمتها له ارادة شعبه » .

فماذا يمكن ان يقال ضد هذا في قاعة لالعب الكرة ؟ (٨٨) .
لقد اصطبغت كل كتابات هولباخ تقريبا بحقد لا يفتر على الحكم المطلق . ومن الواضح للموس أن ما يكمن خلف كل ما قاله في هذا الشأن كان هو الواقع الاليم وليس نوعا من النظرية المجردة . وبنفس الطريقة لم تكن النظرية المجردة وانما الواقع الاليم ، هو الذي جعله يدعو الى الحرب - « ابنة العدالة والقانون » ، و « موضع حب كل القلوب النبيلة » . لقد كان كثيرا ما يبدو وكأنه يحس بقرب العنصرية السياسية ، فهو يقول « لا يستطيع المواطن - ما لم يتخل عن واجبه - أن يرفض الوقوف في صف بلاده ضد الطاغية الذي يقهرها » . ومن يعرف ؟ ربما قيلت هذه الكلمات - قبل أن تخط على الورق - ورددت في مناقشة فلسفية في منزل هولباخ حيث يقول موريللي انه كانت تتردد فيه كلمات يستحق المنزل من أجلها ان تصيبه الصواعق مئات المرات لو أن الصواعق تهبط لمثل هذا السبب . وربما

(٨٧) في احدى اجتماعات المجلس العام أشار ممثلو النبلاء والكهنة الى حق الفتح التاريخي باعتباره اساس امتيازاتهم ، فرد عليهم المنظر البورجوازي ايمانويل سيبز باعتزاز قائلا : « أهذا كل شيء أيها السادة ؟ اذن فسنصبح بدورنا فاتحين » - المترجم .
(٨٨) في ٣٠ يونيو ١٧٨٩ اجتمع ممثلو الطبقة الثالثة في قاعة لالعب الكرة في احد قصور فرساي ، وأعلنوا من انفسهم الجمعية الوطنية الفرنسية ، وأقسموا ألا يغادروا القاعة حتى يوضع الدستور - المترجم

كان ديدرو على وفاق مع هولباخ بل لقد مضى الى أبعد منه ، وربما صفق جريم استحسانا ٠٠٠ يا للرجل البائس ! لقد اضطسر الى أن يغير آراءه حين هبت العاصفة ، لا في صالون مترف وانما في ساحة تاريخية واسعة .

والحق هل كان يمكن أن يكون سلوك هولباخ افضل من سلوك جريم بعد العاشر من اغسطس (٨٩) ؟ أكان يمكن أن يردد في اجتماع للبعاقية «أليس الطاغية هو أشنع مخلوق يمكن ان تلهه الجريمة»؟ (٩٠) بصراحة لا نستطيع ان نقطع بشيء في هذا الشأن ، لكن الأرجح انه لم يكن ليجد شيئاً يجمعه مع الجمهوريين «المتوحشين» وانه كسان سيعتبرهم بدورهم طغاة واعداء للوطن ومهوسين وغشاشين سياسيين .

كان هولباخ يحترم الحرية ، لكنه كان يخشى « الاضرابات » ، وكان على ثقة من أنه «في السياسة كما في الطب كان العلاج العنيف خطرا دائما» ، ولقد كان على أتم الاستعداد لان يتعامل مع ملك ما لو أن هذا الاخير كان «فاضلا» . ورغم انه قال ان مثل هؤلاء الملوك نيازك نادرة للغاية فقد ظل دائما يحلم «بحكيم على العرش» . وجاءت لحظة - اثناء وزارة تورغو - تصور فيها ان حلمه قد تحقق ، وأهدى كتابه « الايثوقراطية » الى لويس السادس عشر « الملك العادل الانساني الخير ، صديق الحقيقة والفضيلة والبساطة ، وعدو النفاق والريزية والادعاء والطغيان ، مرسى النظام والقانون وأبو الشعب» وهكذا وهلم جرا ٠٠٠

وربما غير رأيه في لويس السادس عشر بعد ذلك لكن خوفه من الحركة الشعبية « غير المنظمة » ظل معه . فلدى هولباخ كان الشعب يتألف من «الفقراء» ، لكن «الفقر الذي كثيرا ما يصبح ألعبوبة في يد اهواء السلطة ونزواتها اما يفسد قلب الانسان او يدفعه الى العنف» .

(٨٩) في العاشر من اغسطس ١٧٩٢ الغيت الملكية في فرنسا نتيجة هبة شعبية . واستولت الجماهير على قصر التويليري الملكي بالقوة ، وأجبرت الجمعية التشريعية على الغاء السلطة الملكية . وألقي القبض على الملك وأودع السجن - المترجم .

(٩٠) المصدر السابق - المجلد الاول - ص ١٤٤ - وسنستشهد على الدوام بهذا الكتاب ونحن نعرض آراء هولباخ السياسية ، ونشير الى المصادر الأخرى حيثما كانت ضرورية .

وطالما ظل «الانسان الفقير» يتحمل ظروفه «فان نشاط روحه يتحطم تماما ، انه يحتقر نفسه ، لانه يرى نفسه موضع الاحتقار والنبذ العام» (٩١) ، لكن الامر يصبح اسوأ اذا ما ثار :

« ان نظرة عارضة الى تاريخ الديمقراطيات القديمة والحديثة ستبين أن الحمى والتمرد كانت هي عادة مستشار الشعب » (٩٢) ، « وحيثما يستولي الشعب على السلطة تحمل الدولة في داخلها بذور دمارها » (٩٣) .

ولو كان على هولباخ ان يختار بين الملكية المطلقة وبين الديمقراطية لفضل الحكم المطلق . لقد كان مونتسكيو على خطأ كبير حين قال ان الفضيلة هي القوة الدافعة لشكل الحكم الجمهوري . فللجمهورية وثن آخر : المساواة ، « تلك المساواة التي لا نقابلها في الروايات ، والتي ليست - في الجوهر - شيئا آخر غير الحسد » . ان طغيان الديمقراطية هو «أقسى» أشكال الطغيان و أقلها معقولة» . ولم ير هولباخ في الصراع الطبقي في اثينا القديمة الا « عنف الغوغاء » ، ولم تثر فيه الثورة الانجليزية الاولى الا الفزع من «الهوس الديني» للشعب . « فما من شك ان الشعب لم يخلق ليحكم ، انه عاجز عن ذلك ، وسرعان ما ستتدهور الحرية بعيدة المدى لديه الى تجاوز غير محكوم ٠٠٠ » ، لقد خلق «لينشوط» ، « فالخمول يحوله الى الشذوذ والوقاحة » (٩٤) . وينبغي كبح الشعب وحمايته من حماقته .

وكان المثل الاعلى السياسي لدى فيلسوفنا هو - ملكية دستورية تعطي الحرية الكاملة لبورجوازية مثقفة « فاضلة » . مواطن ملك (وكثيرا ما استخدم هولباخ هذا التعبير) انتخبه زملاؤه المواطنون

(٩١) « الاثيوقراطية » - ص ١١٩-١٢٠ . « ان شعبا مجبرا على العمل من اجل العيش عاجز عادة عن التفكير » (« نظام الطبيعة » - المجلد الثاني - ص ٢٤٨) .

(٩٢) « السياسة الطبيعية » - المجلد الثاني - ص ٢٣٨ .

(٩٣) المصدر السابق - ص ٢٤٠ .

(٩٤) المصدر السابق - ص ١٨٥ ، وانظر أيضا «السياسة الطبيعية»

- المجلد الثالث - ص ٨٥ .

كي يكون جهازا لارادة «الجميع» ومنفذها ، وطبقة من الملاك كمفسر لهذه «الارادة» - هذا ما كانت السيدة «الطبيعة» تدعو اليه على لسان هولباخ .

ويخطيء لانج كثيرا حين ينسب له مذهباً « راديكاليا » في السياسة (٩٥) . فقد كانت الراديكالية شيئاً مستحيلاً نفسياً لدى فلاسفة القرن الثامن عشر . ونحن نعرف مما سبق أية فكرة كانت لديهم عن الشعب (وما كان يمكن ان تكون لديهم فكرة أخرى فقد كان الشعب الفرنسي عندئذ - كالمادة لدى الميتافيزيقيين - كتلة ميتة ساكنة) ، وبالتالي لم تتبق سوى بورجوازية متفلسفة ليبرالية . وفي المقام الاول فان الراديكالية المتسقة بعيدة المدى مذهب لا يتلاءم مع البورجوازية كطبقة ، حتى في اكثر لحظات حياتها التاريخية ثورية (وقد اثبتت الثورة الفرنسية ذلك تماما) . كذلك فهل يمكن ان يكون «من يفكرون» كبري العدد ؟ هل يمكن اعتبارهم قوة سياسية قادرة على هز النظام من قمته الى قاعه ؟ كأن الفلاسفة يدركون جيداً ان الامر ليس كذلك ، وهذا هو السبب في انهم كانوا يعودون دائماً الى حلمهم في وجود «حكيم على العرش» ، يبدأ في تحقيق أمانهم .

وما هنا واقعة مفيدة ذات دلالة ! حين اصبح تورجو وزيراً كتب هولباخ «الراديكالي» ، هذا العدو اللدود للطغاة والمستبدين يقول ان الحكم المطلق مفيد للغاية اذا بدأ في القضاء على التعسفات، والغاء الظلم ، وتصحيح الرذائل وما الى ذلك . وكان من رأيه أن «الحكم المطلق يمكن ان يكون افضل الحكومات لو ضمنا أن يمارسه دائماً أمثال تيتوس وتراجان وانطونيوس» ، لكنه لم يكن يستطيع أن ينسى انه «عادة ما يقع في أيدي اناس غير قادرين على ان يستخدموه بحكمة» (٩٦) . وفي الوقت نفسه فقد اعتقد عندئذ أن العرش الفرنسي قد آل الى تيتوس ، وما كان يريد شيئاً افضل .

اننا نحتاج الى ركيزة اجتماعية اذا أردنا اصلاح المجتمع . وحيثما لا توجد هذه الركيزة فان «راديكالية» الساخطين على السلطة

(٩٥) مرجع سابق - ص ٣٨٠ - وبالنسبة لم يكن لانج يشير الا الى «نظام الطبيعة» . ومن الواضح أنه لم يعرف شيئاً عن «السياسة الطبيعية» أو «الايثوقراطية» أو «النظام الاجتماعي» أو «الاخلاق الكلية» .

(٩٦) «الايثوقراطية» - ص ٦ .

القائمة أبعد ما تكون عن الاصرار . وقد رأينا هذا في روسيا عند وصول اسكندر الثاني الى العرش ، فحين عالج مشكلة النغاء نظام القنانة أعلن «راديكاليونا» - مثل هرزن وباكونين - أن حكممة الامبراطور قد «هزمتهم» ، وشربوا نخب تيتوس الروسي . وحتى تشيرنشييفسكي كان على استعداد لان يعترف بأن الحكم المطلق هو افضل أشكال الحكم حين « يقضي على التعسفات ويلغي الظلم ومما الى ذلك » . وذات مرة قال بلينسكي - ألمع واشجع المتحدثين باسم «النزعة الغربية» (٩٧) في الادب الروسي اثناء حكم نقولا الاول - وذلك قبل ثمانية عشر شهرا من وفاته ، أي حين كان اكثر راديكالية من ذي قبل ، ان كل تقدم ، وأي تقدم ، يأتي في روسيا من أعلى . وكان نيقولا الاول اشبه بأي شخص آخر منه «بتيتوس» او «تراجان» . ولكن اكان في وسع بلينسكي أن يفكر بطريقة أخرى ؟ على أي شيء آخر كان يستطيع أن يعلق آماله ؟ لقد كان الشعب الروسي - من وجهة نظر انصار النزعة الغربية - كتلة ميتة ساكنة ، لا تساوي شيئا دون قيادة خالق *demiurge* . وبعد عدة عقود ، حين بدأت حركة ثورية بين طلابنا الشبان - «الانجيلجنسياس» لدينا - أفلتوا من هذا المأزق بقطع صلتهم «بالغرب» ، زاعمين أن الروس اكثر نضجا للثورة و «للاشتراكية» من أي شعب آخر . وهكذا فان انصار بلينسكي وتشيرنشييفسكي اصبحوا الان - في الجوهر - من السلافوفيل المتطرفين (٩٨) .

(٩٧) كان انصار «النزعة الغربية» - وهو اتجاه فكري ظهر في روسيا في منتصف القرن التاسع عشر - يرون أن على روسيا ان تتبع نفس مسار التطور الذي اتبعه الغرب (ومن هنا جاءت التسمية) ، وقد أكدوا دور البورجوازية التقدمي ، ودعوا الى ملكية دستورية على شاكلة بريطانيا ، واتسم جناحهم اليساري بأفكار اشتراكية طوباوية - المترجم

(٩٨) «السلافوفيل» اتجاه سياسي محافظ ظهر في منتصف القرن التاسع عشر ، ونادى باتباع روسيا لطريق خاص للتطور تختلف عن طريق أوروبا الغربية ، وذلك لما تتميز به من «خصائص» مثل «خضوع» الشعب الروسي ، و «عدم وجود» أي انقسامات طبقية في تاريخه . وترجع هذه «الخصائص» في زعمهم الى روح الارثوذكسية التي يعتنقها الشعب

يقول هولباخ « كثير من الملوك لا يحكمون بهذه القسوة الا لانهم لا يعرفون الحقيقة ، وهم يكرهون الحقيقة لانهم لا يعرفون مزاياها التي لا تقدر . أما الحاكم العاقل فانه لن يحتفظ أبدا بسلطته غير المحدودة ، وسيضحي بجزء منها حتى يستخدم على نحو أفضل ما بقي منها لديه » .

ولقد ترددت الفكرة نفسها بعد عدة سنوات على لسان السيدة تسيربيكوف في رسالتها الشهيرة الى اسكندر الثالث ، وما كانت هذه السيدة لتزعم لنفسها أية راديكالية (٩٩) . وحين اصدر الامبراطور الالماني في بداية تسعينات القرن التاسع عشر مراسيمه عن مسألة العمل (١٠٠) ، كانت الصحافة الليبرالية و «الراديكالية» الروسية على ثقة من أن المانيا يحكمها «ملك عاقل» .

وكان «الحكيم على العرش» هو الاله الذي ينهي المسرحية (١٠١) لدى فلسفة القرن الثامن عشر ، لانه يستطيع ان يحل على الفور كل المصاعب النظرية ، وكل التناقضات المنبعثة من الزاوية الميتافيزيقية التي كان «الفلاسفة» ينظرون منها الى كل الظواهر الاجتماعية . كيف كان زجل التنوير الفرنسي يرى مسار التاريخ ؟ كان يراه تتابعا

الروسي . ويعني بليخانوف «بالسلافوفيل المتمردين» هنا «الغارودنيك» الذين كانوا يقولون بإمكان تجنب طريق التطور الرأسمالي في روسيا القيصرية ، وإمكانية الانتقال من شكل «مشاعية القرية» مباشرة الى شكل الملكية الاشتراكي الارقى - المترجم .

(٩٩) سالت السيدة تسيربيكوف في رسالتها الامبراطور « ماذا سيقول التاريخ عنك اذا ظلت تحكم بنفس الطريقة القديمة » . وقد أشر القيصر على هامش رسالة هذه السيدة قائلاً «وفيم يعينك هذا ؟» . (١٠٠) أعلن الامبراطور الالماني ويلهلم الثاني قبيل انتخابات الريشستاغ في فبراير ١٨٩٠ تأييده لصدور قوانين تحدد ساعات العمل ، وأصدر عدة مراسيم للتحضير لعقد مؤتمر قومي لبحث مسألة العمل ومؤتمر دولي لدراسة تشريعات العمل - المترجم .

(١٠١) *deus ex machina* . كان كتاب المسرح في العصر القديم يلجأون أحيانا الى تدخل الاله لحل عقدة المسرحية وكانوا يستحضرونه بمعونة الادوات المسرحية ، ومن هنا جاءت هذه العبارة التي تعني حرفياً « الله (يخرج) من الآلة » - المترجم .

لا ينتهي من احداث اغلبها حزين ، لا يربطها رابط داخلي ، ولا تخضع لنموذج ما • وكان كوندياك يقول لتلميذه :

«ستشهد أحيانا أوقاتا سعيدة حين تؤدي المعرفة والقوانين والاخلاق الى ازدهار الدول • لكنك ستشهد في اغلب الاحيان اوقاتا تعيسة حيث يسبب الجهل والتحيزات والخطاء والخطايا الكوارث للشعوب ، وتدمير اكثر الامبراطوريات ازدهارا » (١٠٢) •

« فلماذا كان الامر كذلك ؟ بسبب الافتقار الى «التنوير» •

« فالفنون والعلوم – التي ولدت في قلب البربرية – لم تنور الا عددا من الامم الممتازة على التوالي ، وهذا نور يخفي نفسه عن البعض بقدر ما يكشف عن نفسه للبعض الاخر ، ودائما ما لا يضيء الا منطقة محدودة » (١٠٣) •

وعبر فولتير عن نفس الاراء بمزيد من الاحكام والقوة في «بحث عن الاخلاق» ، فهو يقول « ان العقل انما يبدأ يقظته » • وهكذا لم يكن في وسع الماضي أن يشهد الا اللاعقل والجنون ، واللاعقل والجنون لا يتبعان أي قوانين ، وهما – عموما – لا يستحقان الدراسة ، ويكفي ان نقرر وجودهما • يقول فولتير عن متوحش آسيا : «ان عصورهم القديمة لا تستحق وصفا تايخيا الا بقدر ما تستحقه الذئاب والنمور في بلادهم » (١٠٤) • بيد ان فولتير كان من أروع دارسي التاريخ الذي اولاه جانبا كبيرا من وقته • وقد أثار الشك كثيرا في رأس «اميله المقدس» الذي لم يستطع ان ينهي كتابا جادا عن تاريخ الشعوب الحديثة (١٠٥) • وقليلون هم الذين كانوا يعرفون عن التاريخ ما يعرفه فولتير •

(١٠٢) « دروس لتعليم أمير بارم » – جنيف – ١٧٧٩ – المجلد الرابع – ص ١-٢ •

(١٠٣) المصدر السابق – ص ٢ •

(١٠٤) « بحث عن الاخلاق » – الفصل الثالث والخمسون •

(١٠٥) انظر مقدمة « بحث عن الاخلاق » •

يقول هولباخ « يبدأ الانسان بأكل ثمار البلوط ومنازعة الوحوش طعامه ، وينتهي بقياس السماوات . وبعد ان يفلح الارض ويبيذرها يبتدع الهندسة ، وكما يحمي نفسه من البرد غطى نفسه أولا بجلود الحيوانات التي تغلب عليها لكنك تراه بعد عدة قرون يضيف الذهب الى الحرير . وكان مسكنه الاول كهفا أو جذع شجرة لكنه ينتهي بأن يصبح مهندسا معماريا ويقيم القصور » (١٠٦) .

ونستطيع في أيامنا هذه - ودون أن نذكر **ماركس وانجلز** - أن نشير الى **مورغان** ، الذي جعل نقطة انطلاقه تطور قوى البشرية الانتاجية ، مما مكنه من أن ينفذ بنجاح الى سر تقدمها التاريخي . ولم يدرك هولباخ أبدا حتى أنه طـرح الحقائق الاساسية للتاريخ الانساني ، فهو لم يفعل ذلك الا لكي يوضح الانتصارات التي أحرزها «العقل» ، وليثبت في مواجهة روسو أن الحياة المتمدينة أفضل من الحياة الوحشية .

« حين تقع البشرية في الخطأ تصبح تعيسة » - تلك باختصار هي فلسفة هولباخ عن التاريخ (١٠٧) . ولو كان عليه أن يمضي الى مزيد من التفصيل لاضاف أن مدنية العصر القديم قد انهارت نتيجة « القرف » ، وأن الاقطاع قد انبعث عن « السلب والاضطرابات والحروب » ، وأن «شارل الاول كان لا بد أن تقطع رأسه بسبب المنازعات الدينية وافتقاره الى التسامح» ، وأن يسوع كان دجالا الخ . . . ولكم كان سيدهشه كثيرا أن يعرف أنه لم ير هنا سوى « قشرة الظواهر » .

ولم ير «الفلاسفة» في التاريخ سوى النشاط الواعي للناس («الحكماء» الى حد أو آخر، لكنهم كثيرا ما يكونون على العكس كما رأينا من قبل) . غير ان من لا يتبين في التاريخ سوى نشاط الناس الواعي انما يضيق أفقه كثيرا ، ويصبح سطحيا الى حد يثير الدهشة . ففي كل حركة تاريخية عظيمة نرى - على رأس معاصريهم- أناسا يعبرون عن اتجاهاتهم، ويصوغون تطلعاتهم . وبالطريقة نفسها قد يظهر آخرون يركبون موجة الرجعية السياسية ، ويصارعون

(١٠٦) « النظام الاجتماعي » - المجلد الاول - ص ١٩١ .

(١٠٧) « نظام الطبيعة » - المجلد الاول ص ٣٢ - وانظر ايضا

مقدمة « النظام الاجتماعي » .

اتجاهات التجديد • ولو أن التاريخ لا يتألف الا من نشاط الانسانية الواعي ، فان «الرجال العظام» وحدهم هم بالضرورة سبب الحركة التاريخية • وسينتج عن ذلك ان الدين والاخلاق والسلوك والعادات ، وطبيعة شعب ما بأسرها ، هي من ابداع رجل عظيم او عدة رجال عظام ، تصرفوا وفي نظرهم أهداف محددة • فلنر ما يقوله هولباخ عن الشعب اليهودي • قاد موسى بني اسرائيل في الصحراء •

« وعودهم على الطاعة العمياء ، وعلمهم ارادة السماء ، والاسطورة الرائعة عن اسلافهم ، والطقوس الغريبة التي يربط بها الرب افضاله ، وفي المقام الاول ألهمهم حقدا ضاريا على آلهة الامم الاخرى ، وقسوة بالغة ضد عبيدتها • وبقوة المذابح والشدة أحالهم الى عبيد طبيعين لارادته ، مستعدين لمساندة أهوائه ، وللتضحية بأنفسهم لتحقيق مخططاته الطموحة • وباختصار فقد أحال العبريين الى وحوش محمولة ضارية • وبعد أن غرس فيهم روح التدمير هذه اراهم اراضي جيرانهم وممتلكاتهم ، التي خصهم الله ذاته بها » (١٠٨) •

ومن هذه الزاوية لم يكن تاريخ الشعب اليهودي خارجا عن المؤلف • فلقد كان لكل شعب موساه ، وان لم يكن هؤلاء ابدا في قسوة موسى بني اسرائيل ، اذ كان هولباخ وفولتير يريان أن التاريخ لم يشهد أبدا شعبا شريرا كبني اسرائيل •

« وعادة كان ينبعث من قلب الامم المتمدينة اشخاص يجلبون العادات الاجتماعية والزراعة والفنون والقوانين والالهة والمعتقدات والاراء الدينية الى الاسر او القطعان التي كانت ما تزال مبعثرة لم تتحد بعد في اجسام قومية • لقد صهروا أخلاقهم ، وجمعوهم معا ، وعلموهم أن يحولوا قواهم لمعاونة ومساعدة بعضهم البعض لاشباع احتياجاتهم • بيسر اكبر ، واذ يجعلون وجودهم بهذه الطريقة اكثر سعادة فانهم يكسبون حبهم وتوقيرهم ، ويكتسبون الحق في املاء الاراء » (!) « ويجعلونهم يتبنون تلك الاراء التي ابتدعوها بأنفسهم واستعاروها من البلدان المتمدينة التي جاءوا منها • ويبين لنا التاريخ أن اشهر

فجلبوا الى المتوحشين الجاهلين العاجزين فنونا لم يكونوا يعرفونها بعد . وهكذا كان أمثال باكوس واورفيوس وتريبتوليموس الخ» (١٠٩) .

هل مرت كل شعوب اليوم المتمدينة بحالة الوحشية في بداية تطورها؟ كان هذا السؤال - الذي يمكن الاجابة عليه اليوم بسهولة - يثير قدرا ليس بالقليل من الاضطراب لدى فيلسوفنا . فلم يكن لديه رأي راسخ عن منشأ الجنس الانساني ، فكيف اذن كان يستطيع ان يقدم وصفا لظرفه الاجتماعي البدائي ؟ وربما كان الأرجح أن كل الشعوب المتمدينة قد بدأت من الوحشية . ولكن كيف يمكن أن نصف ظرف الوحشية هذا ذاته ؟ عند هذه النقطة يظهر الاله الذي ينهي المسرحية من جديد - الاضطرابات الارضية الرهيبة التي حدثت في كرتنا الارضية . وربما كانت هذه الاضطرابات قد دمرت اكثر من مرة الجانب الاكبر من البشرية ، واولئك الذين لم يهلكوا لم يستطيعوا أن ينقلوا الى الاجيال التالية المعرفة والفنون التي كانت موجودة قبل مثل هذه الكوارث . وهكذا فان من الممكن أن يكون الناس قد ألقوا مرة أخرى الى التخلف في اكثر من مناسبة بعد أن وصلوا الى مستوى معين من المدنية .

« وربما كانت هذه التجديدات الدورية للبشرية هي التي سببت الجهل الشديد الذي نراها غارقة فيه اليوم بالنسبة لامور من اكثر الامور اهمية لها . وربما كان هذا هو المصدر الحقيقي لنواقص معرفتنا ، ونواقص المؤسسات السياسية والدينية » (١١٠) .

ولقد رأينا من قبل انه ليس مقدرا للانسان - عند هولباخ - أن يعرف هل البيضة هي التي سبقت الدجاجة أم الدجاجة هي التي سبقت البيضة . وها نحن نرى الان انه لم يكن مقدرا لهولباخ ان يعرف هل المدنية هي التي سبقت البربرية أم البربرية هي التي سبقت المدنية .

وقد اكتفى هولباخ بأن يعرف أن « البشرية أصبحت تعيسة نتيجة للخطأ » الذي ينبغي تخليصها منه ، وهو لم يدخر جهدا أو مالا

في اداء هذه المهمة النبيلة ، لقد وهب حياته كلها للنضال ضد «التحيزات» ، واكثرها رسوخا وضررا هي التحيزات الدينية . وقد شن فيلسوفنا نضالا لا يفتقر ضدها . وكان فولتير في صراعه ضد «العار» قد اعفى «الكائن الاسمى» واكتفى بأن يحاول دفعه الى العقل . لقد كان دستوريا في أمور الدين . وكان ما يريده هو تقييد قدرة الله بفعل قوانين الطبيعة الابدية كما فسرها «الفلاسفة» . أما الماديون الفرنسيون فكانوا جمهوريين متحمسين في المسائل الالهية ، لقد اعدموا الرب بالجيلوتين حتى قبل ايام الدكتور صلوتن الطيب . وكرهوه كأنه عدو شخصي : فهذا الطاغية المتحكم المنتقم القاسي قد أثار فيهم الغضب النبيل للانسان والمواطن .

يصيح هولباخ قائلا : « من المستحيل أن تحب كائنا لا يمكن لافعاله الا أن تثير الرعب ... كيف يمكن للمرء ان ينظر دون فزع في وجه اله يعتقد أنه من الوحشية بحيث يديننا ؟ ما من انسان على الارض يمكن ان يشعر بذرة حب لاله يعد عقوبات لا نهائية في أمدها وقسوتها لتسعة وتسعين بالمائة من ابنائه ... وعليكم ايها اللاهوتيون أن تستخلصوا أنه - طبقا لمبادئكم نفسها - فان الله اكثر شرا من أشد البشر شرا » (١١١) .

وكان الماديون الانجليز المعاصرون لهولباخ يرتبطون بعلاقات اكثر ودا مع اله اليهود العجوز ، انهم لم يكونوا يكنون له سوى «مشاعر الحب» و «الاحترام» ، ذلك انهم كانوا يعيشون في ظروف اجتماعية مختلفة تماما . ان جسمين يتألفان من نفس العناصر - وانما بنسب مختلفة - ليست لهما نفس الخصائص الكيميائية . بل اكثر من هذا: ان الفسفور الاصفر يختلف كثيرا عن الفسفور الاحمر ، ولا يثير هذا دهشة أي من الكيميائيين ، بل هم يقولون ان الامر يتوقف على التركيب الجزيئي لنفس العناصر . غير ان الناس دائما ما يصابون بالدهشة حين يرون أن نفس الافكار قد لا يكون لهما نفس اللون ، ولا تؤدي الى نفس النتائج العملية في مختلف البلاد التي قد تكون عموما متماثلة الى حد كبير في التركيب الاجتماعي . ان حركة الافكار ليست سوى انعكاس للحركة الاجتماعية : وتتمشى مختلف

الطرق التي تتبعها الافكار ، ومختلف صبغاتها المتغيرة على الدوام ،
بالتحديد مع مختلف تجميعات القوى في الحركة الاجتماعية .
وتتوقف اشكال الفكر دائماً على اشكال الوجود (١١٢) .

يقول بريستلي (١١٣) المادي الانجليزي « لا يمكن لاحد
أن ينكر أن الفضيلة سيكفلها بشكل فعال الايمان بجزاء كاف في حياة
مقبلة ، على كل خير او شر صنع في هذه الحياة » (١١٤) . وكان
الربوبي الفرنسي فولتير يشاطره هذا الرأي، وقد كتب بطريرك فيرني
كثيراً من الحماقات في هذا الشأن . أما المادي الفرنسي هولباخ
فكان يرى أن :

« كل الناس تقريباً يؤمنون باله ينتقم ويكافيء ، ورغم هذا نجد -
في كل البلاد - أن عدد الاشرار يفوق كثيراً عدد الاخيار . ولو أننا
تتبعنا السبب الحقيقي لمثل هذا الفساد العام فسنجده في الافكار الدينية
ذاتها ، وليس في المصادر الموهومة التي ابتدعتها مختلف أديان العالم
لتفسر الانحطاط الانساني . لقد فسد الناس لانهم يعانون من سوء
الحكم في كل مكان تقريباً ، وهم يحكمون حكماً سيئاً لان الدين قد
قدس الملوك ، وهؤلاء اذا أمنوا الحصانة وكانوا هم أنفسهم اشراراً ،
جعلوا شعوبهم بالضرورة تعساء اشراراً . ان الشعوب - اذ خضعت
لسادة لا معقولين - لم تسترشد أبداً بالعقل ، واذ أعماها الكهنة
الدجالون اصبح عقلها عديم الجدوى لها » (١١٥) .

(١١٢) ان نفس الفكرة حين يعبر عنها شخصان يتبعان غايات عملية
مختلفة قد تتخذ دلالات مختلفة تماماً . فالدين الحقيقي في أي بلد هو -
عند هولباخ - دين الجلال . ويقول هوبز - من حيث الجوهر - نفس
الشيء . ولكن أي اختلاف بين معنى هذه الفكسة في فلسفة كل من
الرجلين !

(١١٣) جوزيف بريستلي (١٧٣٣ - ١٨٠٤) - عالم كيمياء وفيلسوف
مادي انجليزي بارز - المترجم .

(١١٤) «مناقشة حرة لمذهب المادية والضرورة الفلسفية في مراسلات
بين الدكتور برايس والدكتور بريستلي » - لندن - ١٧٧٨ - المقدمة
ص ٨-٩ .

(١١٥) «نظام الطبيعة» - المجلد الثاني - ص ٢١٩ .

وهكذا فإن الدين يعتبر القوة الدافعة للتاريخ . ان ما أماننا هو صورة مقلوبة من بوسويه ! (١١٦) لقد كان مؤلف « محاضرات عن تاريخ العالم » على ثقة من أن الدين سيرتب كل شيء على خير وجه ، في حين كان هولباخ يرى أنه يسير بكل شيء على أسوأ حال . وكان هذا الفارق هو الخطوة الوحيدة التي حذقتها فلسفة التاريخ طيلة قرن . وكانت النتائج العملية لهذه الخطوة هائلة ، لكنها لم تساعد بأي حال في التوصل الى فهم للوقائع التاريخية . وعجز «الفلاسفة» عن الخروج من الحلقة المفرغة : من ناحية أن الانسان نتاج لبيئته الاجتماعية :

« ففي التربية ينبغي أن نبحث عن المصدر الرئيسي لردائل الناس وفضائلهم ، للاخطاء اوالحقائق التي تمتليء بها رؤوسهم ، للعادات الحميدة او السيئة التي يعتادون ، للصفات والمواهب التي يكتسبون ... » (١١٧)

ومن ناحية أخرى يكمن مصدر كل اضطراب المجتمع في «الجهل بأوضح مبادئ السياسة» . فالبيئة الاجتماعية يصوغها « الرأي العام » ، أي الانسان .

ويبدو هذا التناقض الاساسي مرة بعد الاخرى في أشكال مختلفة في كتابات هولباخ كما في مؤلفات كل «الفلاسفة» الآخرين .

١ - الانسان نتاج للبيئة الاجتماعية . وينتج عن ذلك منطقيا أن الرأي العام ليس هو الذي يحكم العالم . ولنستمع الى هولباخ :

« ليس الناس سوى ما يصنعه بهم تنظيمهم ، الذي عدلته العادات ، والتربية والمثل الذي يضربه الآخرون والحكومة والظروف الدائمة أو الموقوتة . وأفكارهم الدينية ومذاهبهم المتخيلة مجبرة على أن تدعن أو تتكيف مع امزجتهم وميولهم ومصالحهم ... » (١١٨)

(١١٦) جاك بيناين بوسويه (١٦٢٧ - ١٧٠٤) لاهوتي وعالم اجتماع فرنسي ، ومن منظري الكاثوليكية والحكم المطلق - المترجم (١١٧) « نظام الطبيعة » - المجلد الاول - ص ١٥ . (١١٨) « نظام الطبيعة » - المجلد الثاني - ص ٢٩٨ .

« والواقع انه لو تفضل المرء ببحث الامر في هدوء فسيجد ان اسم الله لم يستخدم أبداً على الارض الا كذريعة للاهواء البشرية » (١١٩) .
« ان للموضوعات التي حولنا ، والمصالح الوقتية ، والعبادات المغروسة والرأي العام من التأثير اكثر من الكائنات المتخيلة او التأملات التي تعتمد هي نفسها على هذا التنظيم » (١٢٠) .

ويزيد من ضعف قوة « التأملات » و « الكائنات المتخيلة » انك لا تكاد تجد رجلين بين كل مائة الرجل يمكن ان يتساءلا عما يقصدان بكلمة « الله » ، وأن الناس لا تدفعهم الى العمل اعتبارات العقل العامة ، وانما الاهواء ، كما لاحظ من قبل بايلي وسنيكا (١٢١) .
٢ - **الانسان نتاج للبيئة الاجتماعية** . أما عن الالهة فان الانسان قد خلقها على صورته . « فالانسان حين يقدس الالهة انمسا يقدس ذاته » (١٢٢) (انظر فيوربساخ) . أفليس واضحا أن الها متقلبا يستجيب للمديح ، ويحرص دوماً على قرابين العبادة من رعاياه ، قد خلق على صورة ملوك الارض ؟ (١٢٣) .

٣ - الانسان نتاج للبيئة الاجتماعية

« ولو فكرنا قليلا فيما يدور أمام أعيننا فسنجد بصمات الادارة (أي « الحكومة » ، وسنرى فيما بعد كيف ولماذا كان تأثير البيئة الاجتماعية يختزل عند « الفلاسفة » في تأثير الحكومة) في شخصية الشعوب وآرائها وقوانينها وعاداتها وتربيتها واخلاقها » (١٢٤) .

- (١١٩) المصدر السابق - ص ٢٩٤ .
- (١٢٠) المصدر السابق - ص ٢٩٢ .
- (١٢١) المصدر السابق - ص ٢٩٨ و ص ٢٩٥ .
- (١٢٢) « الادراك النسلیم » - المجلد الاول - ص ٥٧ .
- (١٢٣) « المسيحية منزوعة القناع » - ص ١٧٦ .
- (١٢٤) « النظام الاجتماعي - المجلد الثالث - ص ٥ . وقد مضى جريم حتى الى أبعد من ذلك في هذا الاتجاه . فهو يقول « ان تأثير أكثر الاراء جرأة هو عادة لا شيء » . فما من كتاب - مهما كان ملهما - بقادر على ان يفسد الاخلاق ، وبنفس الطريقة لا يتوقف على أي

« وهكذا فان ردائل المجتمع هي التي تجعل أفرادها اشرارا ...
ويصبح الانسان ذنباً للانسان » (١٢٥) .

وهذا هو الجانب الاخر للنقيضة :

١ - البيئة الاجتماعية يصوغها « الرأي العام » ، أي الناس .
ويترتب على ذلك منطقياً ان الرأي العام يحكم العالم ، وأن الجنس
البشري لم يتعسه الا انه اخطأ في حق نفسه (انظر ما سبق) .

يقول هولباخ « فاذا نحن رجعنا الى الخبرة فسنرى أن علينا أن
نبحث في الاوهام والاراء الشريرة عن المصدر الحقيقي لهذا الحشد من
الشروع التي تجتاح الجنس البشري في كل مكان . فالجهل بالاسباب
الطبيعية قد قاده الى خلق الالهة ، وخداع الكهنة جعلها رهيبة ، والمفهوم
المشتوم عنها يطارد الانسان دون أن يجعله افضل ، ويجعله يرتعش
دون ثمرة ، ويملاً ذهنه بالاوهام ، ويعارض تقدم العقل ، ويمنعه من
السعي الى سعادته . وقد جعلته هذه المخاوف عبداً لأولئك الذين
يخدعونه بدعوى الحرص على خيره . لقد صنع الشر حين قيل له ان
التهة تطلب جرائم ، وهو يعيش في تعاسة لانهم قالوا له ان آلهته
حكمت عليه بالبؤس ، وهو لم يجزؤ أبداً على ان يقاوم آلهته أو يلقي
عنه اغلالها ، لانهم قالوا له ان الغباء والتنكر للعقل ، وخدر
الذهن وتحقير الروح هي افضل وسيلة لتحقيق الهناء الابدي » (١٢٦) .

فيلسوف لسوء الحظ ... أن يكمل الاخلاق . ولا تملك هذه السلطة
سوى الحكومة والتشريع ، وبعد فعلهما فحسب تجد الاخلاق العامة
مستواها الصحيح من الخير او الفساد ، وليس للكتب شأن بالامر
(« المراسلات الادبية » - يناير ١٧٧٢) .

(١٢٥) « السياسة الطبيعية » - المجلد الاول - ص ١١-١٢ .
(١٢٦) « نظام الطبيعة » - المجلد الاول - ص ٢٩٠-٢٩١ . وهكذا
يعرف سوارد الرأي العام : « وأنا اعني بالرأي العام نتاج مجموع
الحقائق والاطعاء المنتشرة في أمة ما ، وهو نتاج يحدد أحكامها عما
تحتزمه وما تحتقره ، ما تحبه وما تكرهه ، ويشكل ميولها وعاداتها
ورذائلها - باختصار سلوكها . هذا هو الرأي الذي يجب أن يقال عنه
انه يحكم العالم » (مصدر سابق - ص ٤٠٠) .

٢ - البيئة الاجتماعية يصوغها الرأي العام ، أي الناس •

« فليس أقل من حمى باركتها السماء هي التي يمكن ان تدفع كائنات محبة للحرية ، وتسعى دوما الى السعادة ، الى ان تؤمن بأن طفلة السلطة العامة قد تلقوا من الالهة الحق في استعبادهم وتعاستهم • ولقد كان على الاديان أن تضفي ملامح الطاغية على الرب حتى تجعل الناس يؤمنون بأن الطغاة الظالمين هم الممثلون الارضيون لهذا الرب » (١٢٧) •

٣ - البيئة الاجتماعية يصوغها الرأي العام ، أي الناس •

« فلماذا نرى أمما كانت من قبل كريمة وقد سحقتها الان القبضة البشعة لطغيان قاهر ، ذلك أن الرأي العام قد تغير ••• أن الخرافة - شريك الطغيان - قد نجحت في الحط من الارواح وتحويلها الى أرواح جبانة فزعة لا تحس ••• لماذا نرى أمما تنتشي بحمية التجارة وعاطفة الثروة ••• لان الرأي العام قد اقنعها أن المال وحده هو الذي يجلب السعادة الحققة ، في حين انه ليس سوى بديل خادع ، لا يسهم بشيء في الصالح العام » (١٢٨) •

« ان الامم لم تعرف أبدا شيئا عن الاسس الحقيقية للسلطة ، انها لم تجسر على ان تطلب السعادة من ملوكها ، المكلفين بأن يحققوها لهم ، لقد اعتقدت أن ملوكها - الذين يرتدون أقنعة الالهة - مخولون بحكم المولد أن يحكموا بقية الفانين ••• ونتيجة لمثل هذه الاراء انحدرت السياسة الى فن بغيض للتضحية بهناء الجميع أمام نزوة فرد أو بضعة افراد أشرار ذوي امتياز » (١٢٩) •

وقد عرفنا من قبل أنه «ليس مقدرًا» للناس أن يعرفوا ما اذا كانت الدجاجة هي التي سبقت البيضة أم البيضة هي التي سبقت الدجاجة • ولم يكن مقدرًا للماديين القرن الثامن عشر ان يعرفوا هل «الرأي العام» هو الذي شكل البيئة الاجتماعية أم البيئة الاجتماعية هي التي

(١٢٧) « السياسة الطبيعية » - المجلد الثاني - ص ١١ •

(١٢٨) « النظام الاجتماعي » المجلد الثالث - ص ٩-١٠ •

(١٢٩) « نظام الطبيعة » - المجلد الاول - ص ٢٩١ •

شكلت « الرأي العام » • والواقع أنه ما من شيء أصعب في الإجابة عليه من هذا السؤال بالنسبة لمن لم يعرف بعد كيف يتخلى عن وجهة النظر الميتافيزيقية •

فاذا لم تكن توجد افكار فطرية كما اوضح لوك ، اذا لم يكن الانسان سوى «حساسية» كما أكد ماديو القرن الثامن عشر ، واذا كانت صورنا الذهنية، أي «الصور والانطباعات التي تلقفتها حواسنا» قد تولدت عن احساساتنا ، اذا «لم يكن الانسان حرا حين يفكر قدر ما يكون حين يفعل» ، فان من الغريب ان نبحث في «الرأي العام» عن سر أي فعل انساني • فصورنا الذهنية هي ما تصنعه الانطباعات التي ندركها • وليست الطبيعة وحدها - بالمعنى الضيق للكلمة - هي التي تولد هذه الانطباعات • فالبيئة الاجتماعية تستولي على الانسان منذ مولده، وتشكل ذهنه، الذي «ليس سوى صلصال طيع قابل لتلقي كل الانطباعات التي تصل اليه» (١٣٠) • ومن هنا فان من يريد أن يفهم تاريخ «الرأي العام» لا بد أن يحاول ان يدرك بوضوح ما يعنيه تاريخ البيئة الاجتماعية ، تطور المجتمع • كانت تلك هي النتيجة التي لا مهرب منها والتي توصلت اليها في النهاية المادية الحسية • ولم يكن في وسع تمثال كوندياك الشهير أن يهدأ الا حين تمكن من أن يعزو التحولات في «آرائه» الى التغييرات في علاقاته الاجتماعية ، علاقاته «بأمثاله» (١٣١) •

وهكذا فالى التاريخ ينبغي أن نتجه • لكن «الفلاسفة» الذين لم يروا في التاريخ الا النشاط الواعي للانسان لم يستطيعوا أن يميزوا فيه الا «الاراء» الانسانية • وبالتالي كان لا بد لهم ان يصطدموا **بالنقيضة** التالية : **الاراء نتيجة للبيئة الاجتماعية** ، **الاراء سبب** مختلف صفات هذه البيئة • وكان لا بد لهذه النقيضة ان تثير الاضطراب في افكار الفلاسفة بشكل اكبر لانهم كانوا - ككل الميتافيزيقيين - يرون أن **السبب والنتيجة** - على الاقل بالنسبة للحياة الاجتماعية - فكرتين ثابتتين ، لا تتحركان ، بل متحجرتين •

(١٣٠) « الادراك السليم » - المجلد الاول - ص ٢٢ •

(١٣١) تحدث كوندياك في « بحث عن الاحساسات » (١٧٥٤) عن تمثال أخذ يضفي عليه الاحساسات واحدة وراء الاخرى ، وأوضح كيف أن هذا التمثال قد اكتسب - جنبا الى جنب مع هذه الاحساسات - كل الوظائف الذهنية والفكرية - المترجم •

وما كان في وسع جريم أن يقول أن تأثير الاراء لا يعادل شيئا الا كميتافيزيقي .

الفعل المتبادل بين مختلف جوانب الحياة الاجتماعية - كانت هذه أرقى وجهة نظر توصل اليها «الفلاسفة» و «أكثرها فلسفية» . وتلك هي وجهة نظر مونتسكيو . لكن الفعل المتبادل - وهو التعبير الأكثر صدقا عن علاقة السبب والنتيجة كما يقول هيجل - لا يفسر شيئا في عملية الحركات التاريخية :

« فلو ان المرء لم يمض الى ابعد من النظر الى المحتوى من زاوية الفعل المتبادل فحسب فذلك في الواقع أسلوب في النظر لا يحوي فكرة على الاطلاق ، اننا عندئذ نتعامل مع واقعة جافة ، ويظل مطلب الوساطة - وهو القوة الدافعة لتطبيق علاقة السببية - دون تحقق » (١٣٢) .

بل كثيرا ما تحدث أمور أشد سوءا حتى من هذا . فالانسان نتاج للبيئة الاجتماعية ، وطبيعة البيئة الاجتماعية تتحدد بأفعال «الحكومة» ، وأفعال الحكومة وأوجه النشاط التشريعي تنتمي بالفعل الى مجال النشاط الواعي للناس . وهذا النشاط بدوره يعتمد على «آراء» من يقومون به . أن طرفا من طرفي النقيضة (الموضوع) قد تغير بطريقة غير محسوسة ، وأصبح متطابقا تماما مع خصمه القديم - نقيض الموضوع . ويبسودو وكأن الصعوبة قد اختفت . ويتابع «الفيلسوف» طريق «أبحاثه» بضمير هادئ . وهكذا فإنه يتخلى عن وجهة نظر الفعل المتبادل حالما يصل اليها .

لكن هذا ليس كل شيء ، ذلك أن هذا الحل الظاهري للنقيضة ليس سوى ابتعاد كامل عن المادية . ان ذهن الانسان ، هذا «الصلصال الطيع» الذي تشكله الانطباعات التي تحدثها البيئة الاجتماعية قد تحول في النهاية الى صانع للبيئة التي يدين لها بانطباعاته ، وهكذا تعود المادية الحسية أدراجها على نفس الطريق إذ تعجز عن المضي الى ما هو أبعد .

وفي المقام الثاني ، يؤكد لنا مؤلف «نظام الطبيعة» ان من السهل

(١٣٢) « الانسكلوبيديا » - الجزء الاول - قام بنشرها ليوبولد فون هينينج - الفقرتان ١٥٥ و ١٥٦ والاضافة .

للمغاية تبين تأثير الحكومة على الشخصية ، والاراء ، والقوانين ، والاعدادات الخ ٠٠ وهكذا فان الحكومة تمارس تأثيرا على القوانين . ويبدو هذا بسيطا للمغاية وواضحا تماما ، لكنه انما يعني أن القانون المدني لشعب ما ينشأ عن قانونه العام ، وهكذا فان قانونا يتوقف على قانون آخر ، وتتوقف «القوانين» على «قوانين» أخرى ، وتختلف في النقيضة ، وانما لسبب واحد هو أن احد طرفيها ، ذلك الذي كان عليه أن يصوغ النتيجة النهائية التي تستخلصها المادية الحسية ، لم يكن في الواقع سوى تحصيل حاصل tautologie .
ولحل هذه الصعوبات كان ينبغي :

١ - التخلي عن وجهة النظر الميتافيزيقية التي تستبعد اية فكرة عن التطور ، والتي تثير اضطرابا عاجزا في مفهومات «الفلاسفة» المنطقية . فهذا الشرط وحده كان يمكن ان يكون مقدرًا لهم « أن يعرفوا هل البيضة هي التي سبقت الدجاجة أم الدجاجة هي التي سبقت البيضة ، سواء في العلوم الطبيعية أو التاريخية » .

٢ - والتوصل الى ايمان راسخ بأن «الطبيعة الانسانية» - التي كان ماديو القرن الثامن عشر يستندون اليها - لا تقدم تفسيراً على الاطلاق لتطور البشرية التاريخي . كان ينبغي التوصل الى مرحلة تعلو وجهة نظر العلم الطبيعي ، أي التوصل الى وجهة نظر العلم الاجتماعي ، كان ينبغي ان ندرك ان البيئة الاجتماعية قوانين تطورها الخاصة التي لا تتوقف بحال على الانسان منظورا اليه « ككائن ذي حس ذكي عاقل» ، وانها بدورها تمارس تأثيرا حاسما على احساساته ، وصوره الذهنية ، وافكاره .

وسنرى ان مادية القرن التاسع عشر الجدلية ستؤدي هذه المهمة ، لكننا قبل ان نتعرض لاكتشافاتها الباهرة نود أن نستعرض أفكار رجل بين بالمثل الذي يقربه وبمنطقه الجريء عدم كفاية نظرية المادية الميتافيزيقية وضيقها . وهذا الرجل هو هلفيسبيوس .

٦ - جلفيسیوس

« أراد هلفيسيوس - ذلك الملتزم النبيل ورجل الاستقامة والايثار والخير الذي اطلق عليه فولتير في مذكراته اسم آتيكوس - أن يضع كتابا، وكيفا يفعل ذلك أخذ يجمع نظريات الفلاسفة ونظراتهم ومفاراتهم وهم مجتمعون على مائدته ، وبمهارته في اثارة المناقشات الممتعة كان يثير احيانا سخرية ديدرو المتألقة أو حكمة سوارد أو ذهن الابجالياني المتوقد اللاذع ، ثم بدأ يعرض في شكل مذهب مختلف الاراء التي سجلها بأمانة . وكانت حصيلة هذه المناقشات كما سمعها ، وحللها ، ولخصها، هي كتابه «عن الروح» ، أي المادية في الميتافيزيقا، والمصلحة الشخصية في الاخلاق » (١) .

يعرف القاريء الان كيف ظهر كتاب هلفيسيوس الرئيسي . ونستطيع في هذا المثل المحدد أن نمضي مع ديموجيه بمزيد من الثقة لان هذا الثرثار اللبيق انما يكتفي بترديد الاكذوبة التي أخذت تنتقل طيلة قرن من ثرثار أدبي عجوز الى آخر . وقد كان ديموجيه ثرثارا طيبا ، فهو لا يقول شيئا سيئا عن هلفيسيوس، وانما يترك الاستنتاج للقاريء . غير انه كان هناك ثرثارون آخرون أقبل طيبة وأكثر صراحة . ومنهم يعرف القاريء أن الدافع الاساسي لباحث فيلسوفنا كان غرورا لا حذله، والى هذا الغرور ندين «بسفسطة» هلفيسيوس، وهو قد منعه من أن ينجز عملا أساسيا باقيا . ويتصف الثرثارون دائما بحدة ذهن بالغة ، وهم يميلون كثيرا

(١) ديموجو - « تاريخ الادب الفرنسي منذ نشأته حتى أيامنا » (الطبعة ٢٢) - باريس ١٨٨٦ - ص ٤٩٣ - ٤٩٤ . وكان هذا الكتاب جزءا من «التاريخ العام» الذي اصدرته مجموعة من الاساتذة تحت اشراف فيكتور دوروي .

وبالضرورة الى كتابة تاريخ الادب والسياسة وكل شيء في عروضهم التاريخية واضح مفهوم ، : وأنت تقرؤها بمتعة كبيرة وجهد قليل وفائدة هائلة ، وتفضلهم على هذا النوع من الكتاب الذين يريدون - كما يفعل هيجل العجوز الطيب - أن ينغمسوا في التاريخ الى أعماق مما يذهب هؤلاء الثرثارون ، فأمثال هؤلاء الكتاب يثيرون الملل للغاية ، ولكن ... audiatur et altera pars (٢) .

وحين يتحدث هيجل عن دور الرجال العظام في التاريخ فإنه يسخر من « هذا الصغار في دراسة الانسان ، الذي بدلا من أن يأخذ كموضوع للبحث السمات العامة الجوهرية للطبيعة الانسانية ، يشغل نفسه أساسا بما هو خاص وعارض، بدوافع الأفراد وعواطفهم وما الى ذلك » . ويرى هيجل أن « عظماء الرجال أرادوا ما فعلوا ، وفعلوا ما أرادوا » .

ونستطيع أن نؤكد نفس الشيء - « وانما بعبارات أخرى » - بالنسبة لكل من عملوا بقدر أو آخر من النجاح من أجل خير الانسانية ، بما يتفق مع فهمهم لبيدات معين ، نستطيع أن نقول أن «زاوية الحسد» التي كان هيجل ينظر اليها باحتقار بالغ لا تساعدنا بأي حال في فهم وتقدير مختلف فترات التاريخ ، نستطيع ان نقول . . وباختصار نستطيع ان نقول الكثير ، ولكن هل سيصفون الينا ؟ ان الثرثارين يحظون بجمهور أوسع ، وهم حين يزعمون مثلاً أن هلفيسوس كان سفسطائياً خطراً ، انساناً مغروراً سطحيًا، يشعرون بالرضا الكامل عن أنفسهم ، وعما كشفوا عنه من حدة ذهن وأمانة ، ويصدرون احكامهم .

وتعرض هلفيسوس لمعاملة أقسى بوجهه خاص على أيدي المؤرخين الالمان . فهم في فرنسا كانوا أحيانا ما ينصفون شخصه (٣)، أما في المانيا فانهم يتجنبون أية مجاملة في غير محلها لهذا الرجل «الخطر» . انهم يشتهرون بهلفيسوس أكثر مما يفعلون حتى بلاميتري .

(٢) الطرف الآخر ينبغي أيضا ان يسمع - المترجم .

(٣) « كم ينبغي ألا نثق بالالوهام التي تثيرها الروح المذهبية ! لقد كان هلفيسوس رجلا فاضلا ، لكن كتابه تدمير لكل فضيلة » (لا هارب «دحض كتاب «عن الروح» - ألقى في اليسيه الجمهورية في جلسات ٢٦ و ٢٩ مارس و ٣ و ٥ ابريل - باريس - العام الخامس (١٧٩٧) - ص ٨٧) .

فرغم أن هذا بدوره «خطر» ، إلا أن صاحب الجلالة طيب الذكر فريدريك الاكبر قد راق له أن يقول بضع كلمات طيبة عنه بعد وفاته . .
حسنا . . voluntas regis suprema lex (٤) . والاساتذة
الالمان يعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر ، وبالتحديد لانهم
اساتذة .

يا له من أمر غريب ! فرغم أن نظريات هلفيسيوس أثارت فزع
«الفلاسفة» ، ورغم أننا نجد بين خصومه أناسا في قدر ديدرو ، فقد
هوجم في فرنسا بعد الثورة أكثر مما هوجم قبلها . ويعترف لاهارب
بأن دحضه «لسفسطة» هذا الرجل في عام ١٧٨٨ لم يكن له نفس
التأثير الذي كان له بعد تسع سنوات في عام ١٧٩٧ . ويقول لاهارب
انهم لم يدركوا الا عندئذ أن الفلسفة المادية «مذهب مسلح» ، مذهب
ثوري . وفي عام ١٧٩٧ لم تعد للبورجوازية حاجة الى نظريات من
هذا النوع ، لا يمكن ان تكون الا تهديدا دائما لمكاسبها . كان ينبغي
التضاء على المادية ، فقضي عليها ، دونما أي تساؤل عما اذا كانت
براهين مداهنين من أمثال لاهارب قوية حقا كما يزعمون . ان الازمنة
الجديدة تخلق طموحات جديدة ، وهذه الاخيرة تخلق فلسفات
جديدة (٥) .

(٤) ان ارادة الملك هي القانون الاسمى - المترجم .

(٥) كان مارا بدوره يكره هلفيسيوس . فعنده أن هذا الفيلسوف لم
يكن سوى «ذهن زائف سطحي» مذهب «أحمق» وكتابه «نسيج متصل من
السفسطة محلى بعناية باستعراض مختال لتبحر واسع» (انظر « عن
الانسان أو مباديء وقوانين تأثير الروح على الجسد وتأثير الجسد
على الروح » بقلم الطبيب جان بول مارا - امستردام ١٧٧٥ - ص ١٥
و ١٦ من المحاضرات التمهيدية) . غير ان هذا الكتاب لا ينتمي الى
الفترة الثورية من حياة مارا . فضلا عن ذلك فان آراء الثوريين
ليست دائما آراء ثورية . فعند مارا أن «الانسان ككل حيوان يتألف من
جوهرين متميزين ، الروح والجسد » . . . وأن «الحكمة الابدية» قد
وضعت الروح في القشرة المخية (!) وأن « السائل العصبي هو رابطة
الوصل بين هذين الجوهرين المتباينين » . « وفي العمليات الميكانيكية
نجد السائل العصبي العامل الاول . أما في الافعال الحرة فانه تابع
للروح ، ويصبح الاداة التي تستخدمها لتنفيذ هذه الاعمال » (المصدر

أما الثرثارون فقد كان لهم كل الحق في أن يشكوا من هلفيسوس، فنادرا ما فهموه • ولا يرجع هذا فحسب الى أن افكاره تتخطى افقهم • فقد كان هلفيسوس يعرض نظرياته بمنهج أصيل ، قادر على أن يثير حنق الثرثارين • وكان أقل كتاب عصره احتراما لمسا يسميه نوردو الاكاذيب المتعارف عليها • وكان كرجل مجتمع وملاحظ دقيق يعرف «المجتمع» الفرنسي في القرن الثامن عشر جيدا ، وهو ككاتب لاذع ساخر لم يفوت فرصة لكي يقول لهذا المجتمع بضع حقائق قاسية يصعب عليه ابتلاعها ، ولا تتفق في شيء مع الحقائق البريئة التي «تنزلق دائما بطلاوة من طرف اللسان» • ومن هنا جاء هذا القدر الذي لا يحصى من سوء الفهم • ان ما كان يقوله عن معاصريه قد أخذ باعتباره مثله الاعلى •

وقد كانت السيدة بوفلير تقول عنه انه كشف سر كل واحد • وكانت تعتقد أن هذه هي كل قيمة كتابه «عن الروح» ودلالته • لكن سوء التفاهم هذا قد أدى بدوره الى ما يلي : حين يثور موضوع احترام «الفضيلة» يقول هلفيسوس ان الناس لا يكونون لها في ظل «الملكيات المطلقة» سوى الازدراء ، ولا يكرمون سوى اسمها •

«فاذا كان البعض يثيرون الفضيلة على الدوام، واذا كانوا يطالبون بها المواطنين ، فان الامر هنا أمر حقيقة يطالبون بها الناس ، بشرط أن يكونوا من الفطنة بحيث يصمتون عنها» •

وقد حظيت هذه العبارة بتقدير السيدة بوفلير ، وقالت انها صحيحة ذكية ساحرة ، وأكدت انها تكشف سر كل واحد • ويمضي هلفيسوس ليشرح لماذا لا يمكن أن تكون الامور على غير ما قاله عنها ويبين كيف أن مصالح الناس - في الدول ذات الحكم المطلق تجعلهم يكرهون «الفضيلة» • وهنا أيضا توافق السيدة بوفلير • ولكن هنا يأتي واحد من امثال «لامب» - هو عادة الماني وان كان فرنسيا في بعض الاحيان - ويرفع بدوره صوته قائلا ان هلفيسوس يدعو

نفسه - الكتاب الاول - ص ٢٤ و ٤٠ و ١٠٧ • ويتسم هذا كله بتفاهة تثير الدهشة • ان مارا ليسبه كثيرا دوهونج في طريقته في معاملة اسلافه واعتزازه الذي يثير الضيق بنفسه •

الى ازدياد الفضيلة . وحين يثور موضوع الحب يقول هلفيسيوس انه حيثما لا يكون «للاغنياء والكبار» دور ما في الحكومة فانهم ينغمسون في المغامرات الغرامية كأفضل ترويض ضد الملل ، وهذا تبسم السيدة بوفلير في خبث : فهذه الحسنة المثقفة تعرف عن هذا الموضوع أكثر مما يعرف الفيلسوف . غير أن هذا الاخير لا يقف عند هذا الحد ، فهو يتساءل كيف يمكن للعشق أن يصبح مهنة . ويجد أن «العاشق ينبغي أن يحاط بالمخاطر ، وأن تقف الغيرة الساهرة دائما في طريق رغباته ، وأن يشغل هذا العاشق على الدوام بوسائل مباحثتها » (٦) . ويستخلص أنه في هذه الظروف فإن « المرأة العابثة معشوقة رائعة » . ومرة أخرى توافق السيدة بوفلير ، ولكن هنا تظهر على المسرح السيدة بوشهولتز (٧) التي تمتليء سخطا وتتهم فيلسوفنا بتمجيد العبث، ومهاجمة الفضيلة النسائية، الفضيلة المختبرة للسيدة بوشهولتز ، وهكذا وهلم جرا . ويظل هذا يتكرر على الدوام دون توقف ، وقد استمر سوء الفهم لهلفيسيوس حتى ايامنا هذه، وغرس في أذهان أولئك الذين لم يقرأوه أبدا . وبالمناسبة فإن قراءة هلفيسيوس لم تكن لتغير الكثير ، لانه لن يقرأ الا بعيون السيدة بوشهولتز ، وهي سيدة مصابة بقصر نظر شديد ، وأن كانت فاضلة تماما ، وشريفة للغاية .

هل كان هلفيسيوس ما يمكن أن نسميه ماديًا بالمعنى الدقيق للكلمة ؟ كثيرا ما يثار الشك في ذلك بسبب سمعته .

يقول الراحل لانج « ان بوفون المتزن المتحفظ ، وجريم الكتوم الدبلوماسي ، وهلفيسيوس المغرور السطحي ، كلهم يقفون على مقربة من المادية ، دون أن يعتنقوا أية وجهة نظر ثابتة ، أو أي تطوير متسق لفكرة أساسية ، وهو ما يميز لاميتري رغم انفعالية تعبيراته » (٨) .

(٦) « عن الانسان » - القسم الثاني - الفصل الثامن .

(٧) « فراو بوشهولتز » - شخصية في سلسلة من الروايات وضعها الكاتب الالماني الساخر ستايند وتعتبر تجسيدا للسوقية البروسية - المترجم .

(٨) « تاريخ المادية » - الطبعة الثانية - اسيرلوهن - ١٨٧٣ - المجلد الاول - ص ٣٦٠ .

ويردد جولز - أوغست سوري - الصدى الفرنسي لهذا الكانطي الجديد الألماني - هذا الرأي كلمة كلمة (٩) .

وانا لنود ان ننظر الى المسألة بعيوننا نحن .

ان مسألة ما اذا كان في الانسان جوهر لا مادي يدين له بحياته الذهنية مسألة لم تدخل أبدا في اطار ابحاث هلفيسوس . فهو لم يعرض لهذه المسألة الا عابرا ، وتناولها بحذر بالغ . فلقد كان من ناحية حريصا ألا يغضب الرقيب ، ولهذا السبب فقد تحدث بتوقير عن الكنيسة التي «ثبتت ايماننا في هذه المسألة» ، ومن ناحية أخرى لم يكن يحب «التهويمات الفلسفية» . وكان يقول ان علينا أن نتبع الملاحظة ، ونتوقف في اللحظة التي نتوقف فيها ، وتكون لدينا شجاعة ألا نعرف ما لا نستطيع بعد معرفته . وان هذا ليفوح «بالتحفظ» أكثر مما يفوح «بالغرور» أو «السطحية» . ولقد كان يمكن للانج أن يشعر بذلك ويلحظه لو تعلق الامر بكاتب أقل «خطورة» . ولكن لما كان الامر متعلقا بهلفيسوس فقد استخدم مقياسا مختلفا : لقد بدا له واضحا أن المؤلف «المغرور» و «السطحي» لكتاب «عن الروح» لا يمكن الا أن يكون «مغرورا» و «سطحيا» (١٠) .

والواقع أن هلفيسوس في كل مسائل «الميتافيزيقا» الاساسية (وعلى سبيل المثال مسائل المادة والمكان واللانهاثي وما اليها) كان يشاطر المادي الانجليزي جون تولاند افكاره . ونستطيع أن نرى ذلك من مقارنة بين «رسائل الى سريانا» (لندن - ١٧٠٤) التي وضعها هذا الاخير والمحاضرة الاولى من الفصل الرابع من كتاب «عن الروح» . وكان لانج يعتبر تولاند ماديا بازا دون شك ، وتبدو له افكاره أوضح ما يمكن ، أما هلفيسوس فانه انما «يقرب» من المادية ، لان

(٩) « موجز تاريخ المادية » - باريس - ١٨٨٣ ص ٤٤٥ - ٤٤٦ .

(١٠) يرى هلفيسوس أن وجودنا الخاص وحده هو الواضح بالنسبة لنا ، أما وجود الاجسام الاخرى فهو احتمال فحسب ، «احتمال لا شك انه كبير جدا ، وقد يعادل في الحياة العملية مستوى الحقيقة الثابتة ، لكنه رغم هذا ليس سوى احتمال» . ولقد وضع لانج كل من يعبر عن شيء من هذا القبيل في مصاف العقول «النقدية» ، غير أن آية «نزعة نقدية» ما كانت بقادرة على أن ترد الاعتبار لهلفيسوس، وتمحو عنه وصمة «السطحية» التي كانت أول ما استرعى نظر هذا المؤرخ العميق للمادية .

«سطحيته» كانت تمنعه من أن يعتنق بثبات أية فكرة أساسية . «وهكذا يكتب التاريخ !» . كم هو ضار تأثير هؤلاء «السطحيين» : ان «أعمق الرجال» يغدون بدورهم سطحيين حين يقرأون لهم .

هل لدى المادة القدرة على الحس ؟ يقول هلفيسوس :

« تنازع الناس طويلا وفي غموض شديد حول هذا الموضوع . ولم يبدؤوا في التساؤل عما يدور عليه هذا النقاش ، واعطاء فكرة محددة لكلمة «المادة» الا فيما بعد . ولو أنهم قد حددوا دلالتها منذ البداية لادركوا أن الناس هم - اذا جاز التعبير - خالقو المادة ، ان المادة ليست كائننا ما ، أنه لا يوجد في الطبيعة الا أفراد اطلقنا عليهم أسم **الاجسام** ، وان المرء لا يمكن أن يفهم من هذه الكلمة ، «المادة» ، الا مجموعة من الصفات المشتركة بين كل الاجسام . فاذا ما تحددت دلالة هذه الكلمة بهذه الطريقة ، لم يعد متبقيا سوى أن نعرف . . . ما اذا كان اكتشاف قوة كالجاذبية مثلا لا يمكن أن يؤدي بنا الى استخلاص أن المادة يمكن أيضا أن تكون لها عدة صفات مثل ملكة الحس ، التي وان كانت لا تتجلى الا في الاجساد المنظمة للحيوانات يمكن رغم ذلك أن تكون مشتركة لدى كل الافراد . واذا ما اخترلنا المسألة الى هذه النقطة فاننا نستطيع أن نرى أنه اذا كان مستحيلا أن نبين أن كل الاجسام لا تحس اطلاقا فان أحدا لم يستنر في هذه المسألة بنور «الوحي» (ونحن نعرف ماذا يعني هذا التوقير الذي يبديه «الفلاسفة» «للوحي» وللعقائد الكنسية عموما - ج . ب) . لا يستطيع أن يحسم المسألة الا بحساب ومقارنة احتمالات هذا الرأي باحتمالات الرأي الآخر .

« ومن هنا فلم يكن من الضروري لانهاء هذا الجدل ان نقيم مختلف المذاهب عن العالم ، ونضل طريقنا في توليفات الاحتمالات ، ونبذل جهودا فكرية هائلة لم تصل - ولا كان يمكن لها ان تصل - الا الى اخطاء بارعة الى هذا الحد او ذاك » (١١) .

ويوضح هذا الاستشهاد الطويل كلا من القرابسة بين مادية

هلفيسيوس ومادية تولاند (١٢) ، وطبيعة ما قد يميل المرء الى تسميته نزعة الشك أو النزعة الاحتمالية عند هلفيسيوس .

بيد أنه لم يكن يرى أن الماديين - وانما المثاليون بمختلف مدارسهم - هم الذين يخلقون في «**تهويمات الخيال الفلسفية**» ، وقد اوصاهم بأمور مثل الفطنة والحذر وحساب الاحتمالات . وستريهم مثل هذه الفطنة والحذر ان انكارهم الحس على المادة ليس سوى نتاج لخيالهم ، وأن ما يمنعهم عن الربط بين فكرة الجسم وملكة الحس ليس هو صفات «**الاجسام**» وانما **تعريف** المادة ، أي مجرد كلمة . فليس الشك هنا سوى سلاح موجه ضد اعداء المادية . ونفس الامر حين يتحدث هلفيسيوس عن «**وجود الاجسام**» . ان قدرة الاجسام على الحس ليست سوى احتمال ! هذا صحيح تماما ، ولكن ماذا يثبت هذا ضد الماديين ؟ ان وجود الاجسام ذاته ليس سوى احتمال ورغم هذا فان من الحماسة انكاره . هكذا كان يسير تدليل هلفيسيوس ، واذا كان هذا يثبت شيئا فهو انما يثبت في المقام الاول أنه قد تخلى عن شكوكه الانكارية .

وكان هلفيسيوس يعرف ككل معاصريه أننا لا نصل الى معرفة عن الاجسام الا عن طريق **الاحساسات** التي تولدها هذه الاجسام لدينا . وهذا يثبت مرة أخرى أن لانج يخطيء حين يزعم أن «المادية تأخذ بعناد عالم المظهر المحسوس على أنه عالم الاشياء

(١٢) ومن الواضح أن هذه القاربة هي المسؤولة عن أن ينسب الى هلفيسيوس كتاب بعنوان « تقدم العقل في البحث عن الحقيقة » ، وهو كتاب أعيد نشره في طبعة باريس لاعماله عام ١٨١٨ . ولا يحسوي الكتاب صفحة واحدة من الكتابة الاصلية . فهو في جزء منه ترجمة لجزء من «رسائل الى سرينا» بقلم تولاند اضيفت اليها فقرات من كتاب «نظام الطبيعة» وغيره من الكتب المعروفة الى حد ما في ذلك الحين وجمع هذا كله معا بلا عناية ، واساء فهمه هذا «المؤلف» المجهول . ولا يمكن أن يكون لهلفيسيوس شأن بهذا الكتاب . وهناك كتاب آخر نسب له هو «المعنى الحقيقي لنظام الطبيعة» . وربما كان هلفيسيوس هو كاتبه ، الا انه ليس ثمة شاهد قاطع في هذا الشأن ، ولهذا فسنمتنع عن الاستشهاد به ، وبخاصة لانه يضيف شيئا الى ما نجده في كتابيه «عن الروح» و «عن الانسان» .

الواقعية» (١٣) . غير أن هذا لم يمنع هلفيسوس من أن يكون ماديا ثابتا . فهو يستشهد «بكيميائي انجليزي شهير» من الواضح أنه كان يشاطره رأيه عن قابلية المادة للحس . وها هو ما يقوله هذا الكيميائي (١٤) :

« اننا نميز في الاجسام نوعين من الصفات ، تلك التي لها وجود دائم لا يتغير مثل عدم القابلية للنفوذ والثقل والحركة الخ . وتنتمي هذه الصفات الى الفيزياء العامة .

لكن لدى هذه الاجسام نفسها صفات أخرى لها وجود زائل عابر يحدث وينقضي على التوالي نتيجة تجميعات أو تحليلات أو حركات

(١٣) « تاريخ المادية » - الجزء الاول - ص ٢٧٨ . ومن الغريب أن يجد لانج لدى روبينييه «عنصرا» من عناصر المذهب الكانطي في حين أنه لم يقل عن الشيء في ذاته الا ما قاله هولباخ وهلفيسوس . ولا يقل عن ذلك غرابية أن لانج يضع مؤلف «عن الطبيعة» في عداد الماديين في حين أنه يعتبر هلفيسوس قريبا منهم فحسب . أي معيار غريب يتبعه لانج !

(١٤) ورد هذا النص في «عن الانسان» - القسم الثاني ، الفصل الثاني . وذكرت طبعة عام ١٧٧٢ من هذا الكتاب أن الاستشهاد مأخوذ عن «بحث في مبادئ الكيمياء» . ولم نستطع أن نعثر على هذا البحث . غير أننا نستطيع أن نستشهد هنا بما يقوله بريستلي في نقاشه مع برايس «ولكي أزيد فكرتي وضوحا قدر الامكان سأستخدم التشبيه التالي . ان قدرة الموسيقى على القطع تتوقف على تلاحم وترتيب خاصين للاجزاء التي تكونه . فلنفترض ان هذا الموسيقى قد ذاب تماما في حامض ، ان قدرته على القطع ستضيع بالتأكيد أو تكف عن الوجود ، رغم أن أيضا من جزئيات المعدن الذي يشكل الموسيقى لم يندم في هذه العملية ، وان شكله السابق وقدرته على القطع يمكن أن تسترد بعد ترسيب المعدن . وهكذا فحين يتحلل الجسم بالتعفن تتوقف كليا ملكة التفكير» (مناقشة حرة لمذهب المادية الخ ٠٠٠) - لندن - ١٧٧٨ - ص ٨٢ - (٨٣) . وتلك بالدقة هي وجهة نظر الكيميائي الذي استشهد به هلفيسوس . ولا تعيننا شيئا في هذه الحسالة الافكار الدينية التي استطاع بريستلي أن يكيفها مع ماديته ، كما ليست بنا حاجة بالمثل لان نؤكد ان الافكار الكيميائية لماديين القرن الماضي ليست هي افكار عصرنا .

معينة في الجزيئات الداخلية • وتشكل هذه الانواع من الصفات مختلف فروع التاريخ الطبيعي : الكيمياء الخ ٠٠٠ وتنتمي الى فروع خاصة للفيزياء •

« فالحديد مثلاً يتألف من الفلوجستون (المادة غير القابلة للاحتراق) ونوع خاص من التراب ، وهو - في هذه الحالة من التركيب - يخضع لقوة الجذب في مغناطيس ما ، ولكن حين يتحلل الحديد تنقضي هذه الصفة ، فليس للمغناطيس تأثير على تراب حديدي نزع عنه الفلوجستون ٠٠٠

« ٠٠٠ فلماذا لا ينتج التنظيم - في المملكة الحيوانية - بنفس الطريقة هذه الصفة الفريدة التي نسميها ملكة الحس ؟ ان كل ظواهر الطب والتاريخ الطبيعي تؤكد بوضوح أن هذه القدرة ليست لدى الحيوانات الا نتيجة بنية أجسامها ، وأن هذه الملكة تبدأ مع تكون أعضائها ، وتظل باقية طالما بقيت حية ، وتفقد في النهاية بتحلل هذه الأعضاء ذاتها •

« فاذا سألني الميتافيزيقيون ماذا يحدث اذن لملكة الحس لدى الحيوان فسأجيبهم نفس ما يحدث لصفة الانجذاب للمغناطيس في الحديد المتحلل » ★ •

ولم يكن هلفيسبيوس ماديا فحسب ، بل لقد كان أكثر معاصريه «أتساقا» في تمسكه بالفكرة الأساسية للمادية • وكان «متسقاً» الى حد أفزع الماديين الآخرين ، الذين لم يجسر واحد منهم على متابعته في استنتاجاته الجريئة • وبهذا المعنى فقد كان حقاً يقف «قريباً» من رجال من أمثال هولباخ ، اذ لم يكن هؤلاء يستطيعون أكثر من الاقتراب منه •

ولست الروح فينا سوى ملكة الحس ، والفهم هو نتيجة هذه الملكة ، فكل ما في الانسان حس •

« ان الحساسية الفيزيائية هي المصدر الاول لاحتياجاته ، وعواطفه ، واجتماعياته ، واحكامه ، ورغباته ، وافعاله ٠٠٠ فالانسان آلة ما أن تحركها الحساسية الفيزيائية حتى يكون عليها أن تفعل كل ما

تؤديه « (١٥) .

وهكذا فنقطة البدء عند هلفيسيوس متطابقة تماما معها عند هولباخ . وكان هذا هو الاساس الذي بنى فوقه « سوفسطائيي الخطر » . فلنلق الان نظرة اقرب على ما هو اصيل في معمار بنائه . ماذا نعني بالفضيلة ؟ ما من فيلسوف من فلاسفة القرن الثامن عشر لم يناقش هذه المسألة بطريقته . والمسألة عند هلفيسيوس بسيطة للغاية : فالفضيلة تكمن في معرفة ما يلتزم به الناس تجاه بعضهم البعض . ومن ثم فانها تفترض تكوين مجتمع .

« فلو أنني ولدت في جزيرة مهجورة ، وتركت وشائي ، لعشت دون رذيلة أو فضيلة ، ولا كان بوسعي أن اكشف عن هذه أو عن تلك . فماذا يمكن إذن أن نفهم من هاتين الكلمتين - فاضل وشرير ؟ الافعال المفيدة أو الضارة بالمجتمع . ان هذه الفكرة البسيطة الواضحة هي في نظري أفضل من كل كلمات رنانة غامضة عن الفضيلة » (١٦) .

الصالح العام - هذا هو مقياس الفضيلة وأساسها . وأفعالنا تكون أكثر شرا قدر ما تكون ضارة بالمجتمع ، وفاضلة بقدر ما تكون نافعة له . *salus populi - Suprema Lex* (١٧) . و «فضيلة» فيلسوفنا هي في المقام الاول فضيلة سياسية ، ولن تؤدي المواعظ الاخلاقية الى شيء ، فما من موعظة ستصنع بطلا ، وانما ينبغي أن نضفي على المجتمع تنظيما يستطيع أن يعلم أفراداه احترام الصالح العام . ولا تعني الاخلاق الفاسدة الا الانفصال بين

(١٥) « عن الانسان » - القسم الثاني - الفصل العاشر . وكان هلفيسيوس يدرك جيدا أن الانسان مزود بذاكرة ، غير انه يقول أن عضو التذكر فيزيائي تماما ، وأن وظيفته تتألف من استحضار انطباعاتنا الماضية . وهذا هو السبب في أنه يثير لدينا احساسات فعلية . وهكذا فكل شيء يعود الى ملكة الحس ، وكل ما في الانسان حس .

(١٦) « عن الانسان » - الفصل السادس عشر - الملاحظة الاخيرة في هذا الفصل .

(١٧) مصلحة الشعب هي القانون الاسمي - المترجم .

الصالح الاجتماعي والصالح الخاص . وأفضل واعظ اخلاقي هو المشرع الذي يقضي على هذه الثنائية .

وكثيراً ما يزعم البعض أن «نفعيية» جون ستيوارت ميل - كتعاليم اخلاقية - أسمى كثيراً من اخلاق مادي القرن الثامن عشر، لأن هؤلاء الاخيرين كانوا يريدون أن يجعلوا من المنفعة الشخصية أساس الاخلاق ، في حين وضع الفيلسوف الانجليزي في المقام الاول مبدأ أكبر سعادة لأكبر عدد من الناس . ويستطيع القاريء أن يرى الآن ان ميزة جون ستيوارت ميل - هذه مشكوك فيها على الأقل . فليست سعادة أكبر عدد من الناس سوى نسخة تعسفة - خالية من أية صبغة ثورية - مما أسماه الماديون الفرنسيون «الصالح العام» .

ولكن اذا كان الامر كذلك فما هو مصدر ذلك الرأي الذي يرى في «نفعية» جون ستيوارت ميل تعديلاً موفقاً للمذهب المادي في القرن الثامن عشر ؟

ما هو مبدأ أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس؟ انه نوع من **تقنين** السلوك الانساني . وفي هذا الصدد ليس لدى الماديين ما يتعلمونه من كتاب ميل الشهير . غير أن الماديين لم يقنعوا بالبحث عن **تقنين** ، فقد كانت تواجههم مهمة حل **مشكلة علمية** . كيف يمكن للإنسان - وهو ليس سوى حساسية - أن يتعلم تقدير الصالح العام؟ أية معجزة تجعله ينسى انطباعاته الحسية لكي يضع أمامه اهدافاً لا يبدو أنه يجمعها شيء بهذه الانطباعات ؟ وفي اطار هذه المشكلة وحدودها أخذ الماديون بالفعل **المصلحة الشخصية** نقطة بدء لهم . غير أن أخذ المصلحة الشخصية نقطة بدء لا يعني في هذا السياق أكثر من ترديد أن الانسان كائن ذو حس ، ولا شيء أكثر . ومن هنا لم تكن المصلحة الشخصية - لدى الماديين - تعليمات اخلاقية ، وانما فحسب واقعة علمية (١٨) .

(١٨) لقد فهم شارلز داروين جيداً ما لم يفهمه الفلاسفة الاخلاقيون الا نادراً : « كان الفلاسفة يعترضون فيما سبق . . . أن أساس الاخلاق يكمن في لون من الانانية ، الا أن «مبدأ أكبر سعادة» قد دفع الى المقدمة في الاونة الاخيرة . غير ان الأكثر صحة ان نتحدث عن المبدأ الاخير باعتباره معيار السلوك وليس دافعه » (يقتبس بليخانوف

وقد تهرب هولباخ من صعوبة هذه المشكلة باستخدام مصطلحات غامضة :

« وهكذا فحين نقول ان المصلحة هي الدافع الوحيد للافعال الانسانية فاننا نريد بذلك أن نشير الى ان كل انسان يعمل بطريقته من اجل سعادته ، التي يجدها في موضوع ما ، مرئي أو خفي ، وأن نظام سلوكه بأسره يستهدف بلوغه ٠٠٠ » (١٩) .

ويعني هذا بعبارات أخرى أن المصلحة الشخصية لا يمكن ببساطة أن تختزل الى متطلبات «الانطباعات الحسية» . وفي الوقت نفسه لم يكن الانسان - عند هولباخ وعند كل ماديي القرن الثامن عشر - سوى حس . وهنا قفزة منطقية لم تثر اخلاق هولباخ بفضلها ما أثارت اخلاق هلفيسبيوس من مقت لدى مؤرخي الفلسفة . فلانج يرى ان «اخلاق هولباخ صارمة نقيية» (٢٠) ، ويرى فيها هيتز من جانبها شيئاً يختلف جوهرياً عن اخلاق هلفيسبيوس (٢١) .

لقد كان مؤلف «عن الروح» هو الوحيد بين كل فلاسفة القرن الثامن عشر الذي تجاسر على أن يتناول مسألة أصل المشاعر الاخلاقية ، وكان الوحيد الذي جسر على أن يستخلصها من «الانطباعات الحسية» للانسان .

فالانسان يشعر باللذة الفيزيائية والالم الفيزيائي ، ويتجنب الاخير وينجذب الى الاول ، ويحمل هذا التهرب والانجذاب الدائمين اسم حب الذات ، وهذا الحب لا ينفصل عن الانسان ، انه احساسه الاساسي .

« ومن بين كل الاحساسات فانه الاحساس الوحيد من نوعه : واليه

عن الترجمة الالمانية لكتاب داروين «انحدار الانسان» - شتوتغارت - ١٨٧٥ - ص ١٥٤ .

(١٩) «نظام الطبيعة» - لندن - ١٧٨١ - المجلد الاول - ص ٢٦٨ .

(٢٠) «تاريخ المادية» - المجلد الاول - ص ٣٦٣ .

(٢١) «تاريخ الادب في القرن الثامن عشر» - برونزويك ١٨٨١ - المجلد الثاني ص ٣٩٨ .

ندين بكل رغباتنا ، وكل عواطفنا ، فليست هذه الا تطبيق احساس حب الذات على موضوع أو آخر » ★ ٠٠٠

« أنظر في كتب التاريخ وسترى أنه في كل بلد شجعت فيه فضائل معينة بالامل في لذات الحواس كانت هذه الفضائل أوسع انتشارا ، واكتسبت اكبر بريق » (٢٢) .

فالشعوب التي كانت اكثر انغماسا في الحب كانت اكثر الشعوب شجاعة « لان النساء في هذه البلاد لم يكن يمنحن حظوتهن الا لاشجع الرجال » . فلدى السامنايت (٢٣) كانت اجمل الجميلات هن مكافأة أبسل المقاتلين . وفي اسبارطة تمكن ليكورجوس (٢٤) الحكيم - لأدراكه أن « اللذة هي الدافع الوحيد والكلي لدى الناس » - من أن يحول الحب الى ملهم للشجاعة . فخلال الاعياد العامة كانت فتيات اللاكيديمونيان الجميلات نصف العاريات يرقصن ويغذين في التجمعات الشعبية . وتندد كلمات اغنياتهن بالجبناء وتمجد الشجعان . واولئك الباسلون هم وحدهم الذين كان بوسعهم أن ينتظروا حظوة الجنس اللطيف . ومن هنا كان ابناء اسبارطة يحاولون أن يكونوا شجعانا باسليين : ان عاطفة الحب كانت تشعل في قلوبهم عاطفة المجد . غير أن المؤسسات «الحكيمة» التي أقامها ليكورجاس لم تصل الى أقصى حدود الممكن . فلنفترض في الواقع انه :

« على مثال العذارى المكرسات لايزيس اوفيستا كانت اجمل صبايا اللاكيديمونيان يوهبن جزاء للبسالة، وأنهن بعد أن يظهرن عاريات في التجمعات الشعبية كن يوهبن للمحاربين جزاء على شجاعتهم ، وأن الابطال الشبان كانوا يمارسون في ذات اللحظة نشوة مزدوجة، نشوة الحب ونشوة المجد . فمهما كان مثل هذا التشريع غريبا بعيدا عن

(★) «عن الانسان» - القسم الرابع - الفصل الرابع .

(٢٢) «عن الروح» - المحاضرة الثالثة - الفصل الخامس عشر .

(٢٣) قبائل محاربة شنت حروبا طويلة على روما (٢٤٢ - ٢٩٠ قبل

الميلاد) المترجم .

(٢٤) مشرع شبه اسطوري في اسبارطه - المترجم .

اخلاقنا ، فان من المؤكد أن من شأنها أن تجعل ابناء اسبارطة اكثر فضيلة وبسالة ، لان قوة الفضيلة تتناسب دائما مع درجة اللذة التي تمنح كمكافأة ٠٠٠ »

وهنا يتحدث هلفيسيوس عن نشوة مزدوجة - نشوة الحب ونشوة المجد . وينبغي ألا ننسى فهم ذلك . فكل ما في التعطش الى المجد يمكن أن يختزل الى انطباعات حسية . فنحن نحب المجد - تماما كما نحب الثروة - من اجل القوة التي يمنحها لنا . ولكن ما هي القوة ؟ انها طريق لجعل الآخرين يخدمون سعادتنا ، لكن السعادة يمكن - في الجوهر - أن تختزل الى متعة حسية . فليس الانسان سوى حس . وكل هذه العواطف مثل عواطف المجد والقوة والثروة وما اليها ليست سوى عواطف اصطناعية يمكن أن تستمد جذورها من الاحتياجات الفيزيائية . وحتى يفهم المرء هذه الحقيقة على نحو افضل فان عليه أن يذكر دائما أن احساساتنا بالمتعة والالام مزدوجة النوع - المتعة والالام الواقعيين ، والمتعة والالام المتوقعين .

« فحين أعاني آلام الجوع أعاني ألما واقعيًا ، وحين أتوقع انسي سأتضور حتى الموت أعاني ألما متوقعا ٠٠٠ »
٠٠٠ فلو أن رجلا يحب الجوارى الساحرات والصور الجميلة عثر على كنز فسيشعر بفرحة عارمة . وقد يقال انه لم يمارس بعد أية لذة حسية ، وهذا صحيح ، لكنه في هذه اللحظة قد اكتسب وسيلة الحصول على موضوع رغبته . وهذا التوقع للذة الاتية هو بالفعل لذة » .

وغني عن البيان أن التنبؤ لا يتناقض بحال مع نقطة بدء هلفيسيوس ، فهو ليس سوى نتيجة للذاكرة . فاذا كنت اتنبأ بأن نقص الطعام سيسبب لي ألما فذلك لانه قد سبق لي بالفعل معاناة مثل هذا الالام . لكن لدى الذاكرة القدرة على أن «تمارس على اعضائنا درجة معينة من نفس تأثير » الالام أو المتعة .

« ومن ثم فان من الواضح أن كل الالام واللذات التي تعتبر داخلية هي احساسات فيزيائية ، وأن علينا ألا نفهم من كلمتي داخلية أو خارجية الا الانطباعات التي تثيرها الذاكرة أو تلك التي يثيرها الوجود الفعلي للموضوعات » .

ولما كنت قادرا على **التنبؤ**، أي على **الانطباعات الحسية**، فأنني أبكي وفاة صديقي ، الذي كانت محادثاته تنفي عني الملل « ضيق الروح الذي هو بالفعل ألم فيزيائي » ، لقد كان مستعدا لان يخاطر بحياته وثروته لانقاذني من الموت أو الألم ، وقد حاول دائما - بواسطة كل أنواع اللذة - أن يزيد متعتي . وشعوري بأن وفاء صديقي قد حرمتني من مصادر اللذة يجلب الدموع الى عيني .
« فلو غاص المرء في اعماق روحه وبحث هناك فلن يرى في كل هذه المشاعر الا تطور اللذة او الألم الفيزيائيين » .

غير أن اعتراضا قد يثار هنا ردا على هلفيسيوس بأن صديقك كان على استعداد لان يخاطر بحياته وثروته لتخليصك من الألم . وأنت نفسك تقول ذلك . وبالتالي فانك تعترف بأن هناك أناسا قادرين على أن يولوا أذنا صماء « لانطباعاتهم الحسية » كيما يبلغوا هدفا ساميا .

ولم يقدم فيلسوفنا ردا مباشرا على هذا الاعتراض ، غير أننا نستطيع أن نفهم أن مثل هذا الاعتراض لم يكن ليثير حيرته . فقد كان يمكنه أن يسأل ما هو دافع الاعمال البطولية ؟ **انتظار الجزاء** . ومثل هذه الافعال تخامرها اخطار كبيرة ، ولكن كلما زاد الخطر زاد الجزاء . وتوحي المصلحة (الانطباع الحسي) بأن اللعبة تستحق المخاطرة . واذا كان هذا هو الوضع بالنسبة للمآثر العظيمة المجيدة فليس ثمة غرابة في انكار الصديق لذاته .

ان هناك أناسا يهبون أنفسهم للعلم ، ويدمرون صحتهم في الانكباب على الكتب ، ويعانون كل ألوان الحرمان كي يجمعوا المعرفة . وقد يقال ان حب العلم لا يجمعه شيء بالمتعة الفيزيائية . **البخيل المكتنز** وليس هذا صحيحا . فلماذا ينكر على نفسه **ضرورات الحياة** ؟ لانه يريد أن يزيد وسائله للمتعة غدا وبعد غد - وباختصار في المستقبل . رائع ! فلنقبل نفس الامر بالنسبة للباحث أو العالم ، وسنكون قد حللنا اللغز :

« فالبخيل يريد أن يكون له قصر فخم ، والموهوب يريد امرأة جميلة ، والثروات والسمعة لازمة لبلوغ هذه الغايات . ويعمل الاثنان - كل بطريقته - أحدهما لجمع كنوزه والاخر لبناء سمعته . ولكن لو انهما خلال الوقت الذي انفقاه في كسب الثروة أو السمعة قد كبرا في السن ، واكتسبا عادات لا يستطيعان التخلص منها دون

جهد لا يطيقه سنهما ، فسيموت البخيل والموهوب ، الاول دون قصره ، والثاني دون معشوقته » (٢٥) .
 وكان هذا كله كفيلا باثارة سخط «المهذبين» في كل انحاء العالم ، وهو يفسر كيف ولماذا اكتسب هلفيسوس كل هذه السمعة السيئة .
 كما كان ايضا كفيلا بأن يكشف عن ضعف «تحليله» .
 وسنضيف استشهادا آخر الى الاستشهادات التي قدمناها من قبل :

« وفضلا عن ذلك فحين نعترف بأن عواطفنا ترجع في أصلها الى الحساسية الفيزيائية فقد يعتقد المرء أيضا أن مثل هذه العواطف – في الظروف الحاضرة في الامم المتمدينة – توجد مستقلة عن السبب الذي أنتجها . ومن هنا فسأحاول أن أبين في تتبعي لتحول الاسم واللذة الفيزيائيين الى ألم ولذة اصطناعيين أنه في عواطف مثل البخل والطموح والعزة والصدقة – وهي عواطف قد تبدو أبعد ما تكون عن لذات الحواس – فإن الألم او اللذة الفيزيائيين هما رغم هذا ما نتجنبه أو نسعى اليه » (٢٦) .

وهكذا فلا وراثه ، ووفقا لداروين فان « الملكات الفكرية والاخلاقية للانسان متغيرة ، ولدينا كل ما يدفعنا الى الاعتقاد بأن التغيرات تميل الى أن تورث » (٢٧) ، أما وفقا لهلفيسوس فان ملكات الانسان متغيرة للغاية ، لكن التغيرات لا تنتقل من جيل الى آخر ، لان أساسها – ملكة الانطباعات الحسية – يظل دون تغيير . لقد كان لدى هلفيسوس من بعد النظر ما يمكنه من تبين ظاهرة التطور ، لقد رأى أن «نفس الجنس من الحيوانات يقسوى أو يضعف ، يتقدم أو يتدهور ، تبغا لطبيعة او وفرة اراضي المرعى » .

كما لاحظ أن نفس الامر ينطبق على البلوط : «حين نرى اشجار بلوط قصيرة وأخرى طويلة ، اشجارا تنمو مستقيمة وأخرى ملتوية ، ولا تشبه واحدة منها الاخرى على الاطلاق» . فلماذا كان الامر كذلك ؟ « ربما لان واحدة منها لم تحصل على نفس طريقة الزراعة بالدقة ، أو توضع في نفس النوع من المكان ، أو تتعرض لنفس النوع

(٢٥) «عن الانسان» – القسم الثاني – الفصل العاشر .

(٢٦) « عن الروح » – المحاضرة الثالثة – الفصل التاسع .

(٢٧) يقتبس بليخانوف عن الترجمة الالمانية لكتاب داروين «انحدار

الانسان» – شتوتغارت ١٨٧٥ – ص ١٦٦ .

من الرياح ، او تبذر في نفس النوع من التربة» . وهذا تفسير معقول للغاية ، لكن هلفيسيوس لا يقف عند ذلك ، وانما يسأل نفسه : «هل تكمن الفوارق بين الكائنات في أجنثها أم في تطورها ؟» وما كان لهذا السؤال أن يثور في ذهن متعصب ، الا أذننا ينبغي أن نلاحظ مضمون المأزق : اما الجنين او التطور . فلم يدر في خلد فيلسوفنا أبدا أن تاريخ النوع يمكن أن يترك طابعا على بنية الجنين . تاريخ النوع ؟ هذا أمر لم يدر في ذهنه أو في اذهان معاصريه ، فلم يكن يهتم سوى بتاريخ الفرد ، لم يكن يعنيه سوى «طبيعة» الفرد ، ولم يكن يلاحظ سوى «تطور» الفرد . اننا بعد عن أن نقنع بنظرية داروين عن وراثة الاستعدادات الاخلاقية والفكرية ، فهي لا تعدو أن تكون الصفحة الاولى في العلم الطبيعي التطوري . لكننا نعرف جيدا أنه أيا كانت النتائج التي يتوصل اليها هذا الاخير فلن يلقي النجاح الا اذا استخدم المنهج الجدلي في دراسة الظواهر لان طبيعتها جدلية أساسا .

ولقد ظل هلفيسيوس ميتافيزيقيا حتى حين كان يجذب بالغريزة الى وجهة النظر المضادة تماما - الجدلية . وهو يعترف بأنه «لا يعرف شيئا» عما اذا كان الفارق بين الكائنات «يكمن» فحسب في تطورها (الفردى) . فمثل هذا الفرض يبدو له أكثر جرأة مما يجب ، فالحق انه يمكن أن يؤدي الى ما اعتبره لوكريئس - الذي كان «الفلاسفة» الماديون يعرفونه جيدا - حماقة فاضحة :

... Ex omnibus rebus

Omne genus Nasci Posset ...

.....

Nec fructus idem arboribus constare solerent

Sed mutarentur : ferre omnes omnia possent (٢٨)

(٢٨) ... فمن أي زمن

يمكن أن يولد أي جنس ...

.....

والاشجار ستضل دائما

ثمرة دائمة وانما متغيرة : فكل شيء يمكن أن ينتج أي شيء .

- المترجم .

الا انه حين كانت المشكلة محدودة ، وكان السؤال يدور حول نوع واحد أي **الانسان** فان هلفيسيوس لم تكن تخامره مثل هذه الشكوك . فقد كان يقرر بشكل قاطع وبكل ثقة أن كل «الفوارق» بين الناس تكمن في تطورهم وليس في أجنتهم او وراثتهم : فنحن جميعا نمتلك نفس القدرات عند الميلاد ، وتربيتنا هي وحدها التي تجعلنا نختلف عن بعضنا البعض . وسنرى فيما بعد أن هذه الفكرة - وان كانت تفتقر الى التدليل اللازم - كانت في يديه فكرة مثمرة للغاية، الا أنه وصل اليها من **الطريق الخاطيء** ، وكان أصل تفكيره واضحا في كل مرة يستند اليها ، وفي كل مرة يحاول أن يثبتها . وتوضح لنا هذه الفكرة أن ديدرو كان على حق تماما حين قال ان عبارات هلفيسيوس كانت أقوى كثيرا من **براهينه** . لقد كان المنهج الميتافيزيقي في مادية القرن الثامن عشر يصب جام نغمته على اجراً أتباعه وأكثرهم منطقية .

اننا نشعر دائما برغبة في المتعة الفيزيائية ، ونحاول دائما تجنب الالام الفيزيائي . هذا قول هام . ولكن كيف يثبتته ؟ ان هلفيسيوس يأخذ نقطة بدء له الانسان الناضج النامي ، وهو انسان له «عواطف» دوافعها متعددة ومركبة للغاية ، وتدين بأصلها بلا شك الى **البيئة الاجتماعية** ، أي الى **تاريخ النوع** ، ثم يحاول أن يستخلص هذه «العواطف» من الانطباعات الحسية . ان شيئا ينشأ مستقلا عن **الذهن** يعرض لنا وكأنه النتيجة الفورية المباشرة لهذا **الذهن** نفسه . وتتخذ **العادة والغريزة** شكل **الانعكاس** الذي يثيره في الانسان شعور أو آخر . وقد قلنا في بحثنا عن هولباخ ان هذا الخطأ كان يميز كل «الفلاسفة» الذين دافعوا عن الاخلاق النفعية . غير أن هذا الخطأ قد اتخذ عند هلفيسيوس أبعادا مؤسفة : ففي الصورة التي يعرضها اختفى **الانعكاس** بالمعنى الصحيح للكلمة ، وأخلى مكانه لعدد من **الصور الذهنية** التي ترجع جميعا دون استثناء «للائباعات - الحسية» ، التي وان تكن بلا شك سببا فعلا ولكنه بعيد للغاية **لعاداتنا الاخلاقية** فانها تصبح لديه **السبب النهائي لأفعالنا** . وهكذا فان خيالنا يقدم كحل للمشكلة .

غير أن من الجلي بذاته أن المشكلة لا يمكن أن تذوب في حامض الخيال . فضلا عن هذا فان هلفيسيوس «بتحليله» يحرم مشاعرنا الاخلاقية من سماتها النوعية ، وبذا يحذف هذه الس ، هذا الكم المجهول ، الذي كان عليه أن يحدد دلالاته ، لقد أراد أن يثبت أن كل

مشاعرنا مستمدة من الانطباعات الحسية : ولكي يثبت وجهة نظره صور الانسان وكأنه في مطاردة دائمة للذات الجسد و «الجواري الجميلات» وما الى ذلك . والحق أن عباراته أقوى من البراهين التي يقدمها .

وليست بنا حاجة - بعد كل هذه الايضاحات - لان نؤكد كما فعل لاهارب وكثير غيره أن نيوتن لم يغمس في حساباته الرياضية الهائلة كي يحصل على معشوقة جميلة . كلا بالطبع ! غير أن هذه الحقيقة لا تسير بنا خطوة واحدة الى الامام سواء في علم «الانسان» أو تاريخ الفلسفة . فثمة أمور أكثر أهمية من تأكيد مثل هذه «الحقائق» .

هل يمكن أن نتصور بجدية أن هلفيسوس لم يتصور الانسان الا ككائن ذكي ذي حس ؟ يكفي أن نقلب صفحات كتاباته لنرى أن الامر ليس كذلك . فقد كان يدرك تماما - على سبيل المثال - أن هناك أناسا «انتقلوا بالروح الى المستقبل ، وانتظروا ثناء وتقدير الاجيال المقبلة» ونبذوا مجد اللحظة وتقديرها من أجل الامل البعيد في كسب مجد وتقدير أكبر ، انهم أناس « لا يريدون الا تقدير المواطنين الجديرين بالتقدير » (٢٩) . ولقد أدركوا بوضوح كامل انهم لن يتمتعوا بكثير من اللذة الحسية .

ومضى هلفيسوس ليقول ان هناك أناسا لا يرون شيئا أسمى من العدالة ، وأوضح أن فكرة العدالة ترتبط ارتباطا وثيقا في ذاكرة أمثال هؤلاء بفكرة السعادة ، وأن الفكرتين تشكلان كلا واحدا لا يتجزأ .

« ونشأت عادة الجمع بينهما في نفس الوقت ، « وما أن تنشأ هذه العادة حتى يصبح من مصادر اعتزازهم أن يكونوا دائما عادلين فاضلين ، وما من شيء لا يضحى به المرء من أجل مثل هذه العزة النبيلة » (٣٠) .

وبالطبع لا يعود أمثال هؤلاء في حاجة - كيما يستترشدوا

(٢٩) «عن الانسان» - القسم الرابع - الفصل السادس .

(٣٠) المصدر السابق - الفصل العاشر - الملاحظة الاخيرة في

هذا الفصل .

بالعدالة - الى أن يستحضروا في أذهانهم صوراً شهوانية •
كما أن فيلسوفنا قد عبر عن الرأي القائل ان الانسان يصبح
عادلاً أو غير عادل بحكم تربيقته ، وأن قوة هذه الاخيرة بلا حدود ،
وأن «الانسان ذا الاخلاق هو كلية نتاج التربية والتقليد» (٢١) ،
وتحدث عن آلية مشاعرنا وقوة تداعي الافكار بالعبارات التالية :

«لو كان لدي - بسبب شكل الحكومة - كل ما اخشاه من الشخصيات
الكبيرة فسأحترم العظمة اوتوماتيكياً،حتى لدى لورد اجنبي لا يستطيع
أن يضيرني في شيء • ولو تداعت في ذاكرتي فكرة الفضيلة مع فكرة
السعادة فسأزرع الفضيلة حتى حين تكون موضعاً للاضطهاد • انني
ادرك جيداً ان هاتين الفكرتين ستفصلان في النهاية، لكن هذا سيكون
فعل الزمن ، بل الزمن الطويل » •

ثم يضيف في النهاية :

« وبعد تفكير عميق في هذه الحقيقة نحسب يستطيع المرء أن يجد
الحل لعدد لا نهائي من المشكلات الاخلاقية التي لا يمكن ان تحل دون
معرفة بهذا التداعي للافكار » (٣٢) •

ولكن ماذا يعني هذا كله ؟ أيعني حشداً من التناقضات كل منها
صارخ أكثر من الآخر ؟ لا شك في ذلك ! فالمتأففين يقولون دائماً ما
يقعون ضحايا لهذه التناقضات • ان مناقضة أنفسهم في كل خطوة
نوع من المرض المهني لديهم ، ووسيلتهم الوحيدة لتسوية مأزقهم
المتأصل • ولم يكن هلفيسسيوس استثناء على هذه القاعدة العامة •
بالعكس كان عليه - كذهن متوقد باحث - أن يدفع أكثر من غيره
مقابل مذهبه • وينبغي ان نكشف هذه الاخطاء ، وبذا نبين مزايا
المنهج الجدلي • غير أن علينا ألا نعتقد أن مثل هذه الاخطاء يمكن أن
تزال بالسخط الاخلاقي في غير موضعه ، أو بعدة حقائق متناهية
في صغرها ، وفضلاً عن هذا قديمة قدم العالم •

يقول لاهارب عن فيلسوفنا : « ولاحظ المرء وهو يقرأه ان خياله لا

(٣١) المصدر السابق - الفصل الثاني والعشرون •

(٣٢) المصدر السابق - القسم الثامن - الفصل الرابع •

يستلهم الا افكارا براقة شهوانية ، وما من شيء اقل ملاءمة لهذه —
الفيلسوف « (٣٣) » .

ويعني هذا ان هلفيسيوس لم يتحدث عن «الانطباعات الحسية»
ويجعلها نقطة البدء في بحثه الا لانه كان شغوبا بالدوافع الحسية .
وهناك قصص كثيرة عن حبه «للعشيقات الجميلات» ، وقد صور هذا
الحب كتكملة لغروره . وسنمتنع عن أي تقدير لمثل هذه الاساليب
«الانتقادية» . غير أننا نعتبر من المهم أن نجري مقارنة — في هذا
الصدد — بين هلفيسيوس وتشيرنشييفسكي .

لقد كان رجل التنوير الروسي العظيم أبعد عن أن يكون «ملتزما»
أو «نبيلا» أو «مغرورا» (فلم يتهمه أحد أبدا بهذه النقيصة) أو محبا
«للجواني الجميلات» . ورغم هذا فقد كان هلفيسيوس — من بين كل
فلاسفة القرن الثامن عشر — هو اقربهم شبها به . فقد كان
تشيرنشييفسكي يتسم — في اثباته لرأي قاله — بنفس الجرأة المنطقية،
ونفس الاحتقار للعاطفية ، ونفس المنهج ، ونفس الذوق ، ونفس
الاسلوب العقلاني في تقديم البرهان ، وفي كثير من الاحيان بنفس
الاستخلاصات والأمثلة بأدق التفصيلات (٣٤) . فكيف يمكن أن

(٣٣) « نحض كتاب (عن الروح) » — ص ٨ .

(٣٤) أوصى هلفيسيوس بالاعتداء بمثال علماء الهندسة « فماذا
يفعلون حين تواجههم مشكلة معقدة في الميكانيكا ؟ انهم يبسطونها ،
فهم يحسبون سرعة الاجسام المتحركة ، مغفلين كثافتها ومقاومة
السوائل المحيطة ، واحتكاك الاجسام الاخرى » («عن الانسان» —
القسم التاسع — الفصل الاول) . وبنفس العبارات تقريبا يوصي
تشيرنشييفسكي بتبسيط مشكلات الاقتصاد السياسي . وقد اتهم
هلفيسيوس بالافتراء على سقراط وريجولوس لكن ما قاله تشيرنشييفسكي
عن انتحار العذراء لوكريسيا الشهير ان لم ترد أن تعيش بعد اغتصابها ،
يشبه الى حد بعيد افكار هلفيسيوس عن أسير قرطاجنة البطل . وكان
تشيرنشييفسكي يؤمن بأن على الاقتصاد السياسي لا أن يتناول ما هو
قائم بل ما ينبغي أن يقوم ، فلنقارن هذا بما كتبه هلفيسيوس في رسالة
الى مونتسكيو « وتذكر انني خلال مناقشة في لايريد (حول كتاب
مونتسكيو «المبادئ») اعترفت بأنها تنطبق على الظروف الراهنة ،

نفسر هذا التوافق ؟ أهو انتحال من جانب الكاتب الروسي ؟ لم يجسر أحد حتى الآن على توجيه مثل هذا الاتهام لتشيرنشييفسكي . ولكن فلنتصور أن ثمة أساسا لذلك ، واذن فسيكون علينا أن نقول ان تشيرنشييفسكي سرق أفكار هلفيسيوس ، المستمدة من مزاج الاخير الشهواني وغروره اللانهائي . أي وضوح مذهل ! أية فلسفة عميقة لتاريخ الفكر الانساني .

وعلينا ألا ننسى ونحن نلاحظ اخطاء هلفيسيوس أنه كان مخطئا في نفس النقطة التي اخطأت فيها كل الفلسفة المثالية (او بالاحرى الثنائية) التي كانت تشن صراعا ضد المادية الفرنسية . وأحيانا ما كان سبينوزا وليبنتز يستخدمان السلاح الجدلي بمهارة (وبخاصة هذا الاخير في «أبحاث جديدة عن الفهم الانساني») غير ان موقفهما المشترك يظل ميتافيزيقيا . فضلا عن ذلك فان سبينوزا وليبنتز لم يلعبا دورا قياديا في الفلسفة الفرنسية الرسمية في القرن الثامن عشر التي كان يسودها نوع محور ومبتدل الى حد ما من الديكارتية . غير ان هذه الاخيرة لم تكن تحوي أدنى فكرة عن التطور (٣٥) . وكان عجز المنهج - الى حد ما - شيء ورثته المادية عن سلفها الثنائي :

ولكن الكاتب الذي يريد أن يكون مفيدا للشعب ينبغي أن يشغل نفسه بالمبادئ الحقبة في وضع مقبل افضل وليس بتقنين مبادئ تصبح خطرة حالما يستولي عليها التحيز بهدف استخدامها وابقائها » (انظر «مؤلفات هلفيسيوس الكاملة» - باريس ١٨١٨ - المجلد الثالث - ص ٢٦١) . ونستطيع ان نضيف كثيرا من الامثلة الى هذا المثال الذي يثير الدهشة ، لكننا نفضل ألا نبين التوافق بين آراء هذين الكاتبين اللذين يفصل بينهما قرن من الزمان الا بقدر ما اتاحته لنا فرصة عرض نظرية هلفيسيوس .

(٣٥) يقول فلنت «يكشف ديكارت بالمناسبة في كثير من فقرات كتاباته عن أنه قد نظر الى الحقائق الاجتماعية نظرة واضحة ثاقبة . وهكذا فعل مالبرانس » . لكن فلنت هذا نفسه يعترف بأن «ديكارت لم تكن لديه أدنى فكرة عن علم للتاريخ » وأن «العلم التاريخي لم يبدأ في الازدهار في فرنسا الا مع انهيار الديكارتية ٠٠٠ » (انظر «فلسفة التاريخ في فرنسا وألمانيا » - ايدنبورغ ولندن - ١٨٧٤ - ص ٧٦ - ٧٨) .

ولا ينبغي أن ننخدع في هذا الصدد . فإذا كان الماديون مخطئون فإن هذا لا يعني بأي حال أن خصومهم كانوا على حق . لا شيء من هذا القبيل ! لقد كان خصومهم مخطئون خطأ مضاعفا مرتين وثلاث - وباختصار كانوا أكثر خطأ منهم بما لا يقاس .

فماذا نعرف من لاهارب عن أصل مشاعرنا الاخلاقية وهو الذي لم يفوت فرصة في تصويب كل مدفعيته الثقيلة ضد هلفيسسيوس ؟ القليل للغاية ويا للأسف ! انه يؤكد لنا أن «كل عواطفنا معطاة لنا مباشرة من الطبيعة» وانها «من طبيعتنا» (التأكيد للاهارب) «وان كانت لا تصبح أفراتا الا نتيجة لفساد المجتمعات الكبيرة» . وهو يمضي ليقول لنا ان «المجتمع نظام طبيعي»، ومن هنا فان هلفيسسيوس «مخطيء تماما حين يسمي بالمصطنع ما نتج عن نظام طبيعي وضروري» ، وأن «للانسان مقياسا آخر لاحكامه غير مصلحته» وأن «هذا المقياس هو حاسة العدالة» وأن «اللذة والالم يمكن أن يكونا القوة الدافعة الوحيدة لدى الحيوانات الدنيا وحدها» ولكن «الله والضمير والقوانين المستمدة منهما - هذا ما ينبغي أن يسترشد به الانسان» (٣٦) . عميق جدا ، أليس كذلك ؟ ها هي الامور تتضح في النهاية !

ولنلق الان نظرة تقدير على خصم آخر «السوفسطائيين» ، هي هذه المرة رجل من رجال القرن التاسع عشر . فبعد أن قرأ هذا الرجل في «عن الروح» أن الصالح المشترك هي مقياس الفضيلة ، وأن أي مجتمع يعتبر الاعمال المفيدة له اعمالا فاضلة ، وأن احكام الناس عن افعال من حولهم تتغير بما يتمشى مع مصالحهم ، أطلق هذا الرجل - بهيئة ظافرة - سيلا من الكلمات :

« فإذا زعم أن الاحكام العامة عن افعال الافراد معصومة بقدر ما تساندها أغلبية الافراد فان علينا أن نعترف بعدد من الاستخلاصات من هذا المبدأ ، كل منها أكثر حماقة من الآخر ، وعلى سبيل المثال : ان آراء الاغلبية هي وحدها التي تتفق مع الحقيقة وتغدو الحقيقة وهما حين تكشف عن أن تكون رأي الاغلبية وتصبح رأي الاقلية ، وبالعكس يغدو الوهم حقيقة حين يصبح رأي الاغلبية بعد أن ظل طويلا

رأي الاقلية » (٣٧) .

يا للرجل الساذج ! الحق أن دحضه لهلفيسيوس - الذي لم يتمكن أبدا من استيعاب نظرياته - يتسم «بالجدة» .
وحتى أناس من عيار أكبر - وعلى سبيل المثال لانج - لا يرون في هذا المذهب الا دفاعا عن «المصلحة الشخصية» . ويعتبر من قبيل البديهيات أن مذهب آدم سميث الاخلاقي لا يتفق في شيء مع اخلاق الماديين الفرنسيين . فهذان المذهبان يقفان على طرفي نقيض . ولانج الذي لم يعبر الا عن الازدراء لهلفيسيوس يكن أكبر تقدير لادم سميث كأخلاقي ، فهو يقول «ان استخلاص آدم سميث للاخلاق من التعاطف، وان لم يكن مدعما بما يكفي حتى في حينه يظل حتى أيامنا هذه من اكثر المحاولات اثمارا لارساء أسس عقلية وطبيعية للاخلاق» .
ويعتبره بودريالار - المؤلف الفرنسي لتعليق عن «نظرية المشاعر الاخلاقية» - رد فعل صحي ضد «مذاهب المادية والانانية» . ولم يكن سميث نفسه يشعر بأي «تعاطف» مع مذاهب الماديين الاخلاقية . ولا بد أنه - كما نضيف - قد وجد نظرية هلفيسيوس «مفحلة» . ونأمل ألا يكون القاريء قد نسي بعد كيف فسر هذا الاخير الاسى الذي نحس به عند فقد صديق . فلنقرأ الان ما كتبه الانجليزي الشهير في هذا الشأن :

«اننا نتعاطف حتى مع الموتى . فنحن نرى انه من المؤلم ان

(٣٧) «دحض جديد لكتاب (عن الروح)» - صدر في كليرمونت - فيران - ص ٤٦ . وان منهج الكاتب المجهول في تقديم البراهين يذكر المرء بالحجج التي يستخدمها العلامة - داميرون - «العلامة» ! - ففي بداية «عن الروح» يقول هلفيسيوس ان الانسان يدين بتفوقه على الحيوانات - بين ما يدين به - الى تركيب اطرافه ، فيرعد داميرون قائلا «اتعتقد اننا لو اعطينا الحصان يدي الانسان فسنضفي عليه ذهن الانسان . انهما لن يعطياه شيئا اللهم الا أن يجعلنا من المستحيل عليه أن يعيش كحصان» («مذكرات عن تاريخ الفلسفة في القرن الثامن عشر» - باريس ١٨٨٥ - المجلد الاول - ص ٤٠٦) . وبنفس الطريقة ناقش استاذ لاهوت ساذج في سان بطرسبورغ نظرية داروين قائلا «يقول داروين الق دجاجة في الماء وستنمو لها قدم ذات غشاء ، أما انا فأؤكد ببساطة انها ستغرق» .

يحرّموا من ضوء الشمس ، وأن تغلق عنهم الحياة والحديث ، وأن يودعوا القبر البارد نهبا للمعفن وزواحف الأرض ، وألا يعود أحد يفكر فيهم في هذا العالم بل يزولون في وقت قليل من عواطف وربما من ذاكرة أعز أصدقائهم وأقاربهم ٠٠٠ أما أن تعاطفنا لا يوفر لهم ترضية ما فانه أمر يبدو اضافة الى الكارثة ٠٠٠ الخ (٣٨) .

وهذا بالطبع شيء مختلف تماما ! ولكن فلنلق نظرة أقرب على هذه الحجة . ماذا يعني «تعاطف» آدم سميث ؟

« ومهما افترضنا في الانسان من أنانية فمن الواضح أن ثمة مبادئ في طبيعته ، تثير اهتمامه بنصيب الآخرين ، وتجعل سعادتهم ضرورية له ، رغم انه لا يستمد شيئا منها الا متعة مشاهدتها ٠٠٠ ان شعورنا بالأسف نتيجة أسف الآخرين حقيقة اوضح من أن تحتاج الى مثال او برهان » .

وهو يرى مصدر هذه الحساسية بأسف الآخرين فيما يلي :

« ٠٠٠ ولما لم تكن لدينا تجربة مباشرة بما يشعر به الآخرون فاننا لا نستطيع أن نكون فكرة عن الطريقة التي يتأثرون بها ، وانما بتصور ما سنشعر به انفسنا في وضع مماثل » (٣٩) .

أفتظن أنه ليس ثمة شيء شبيه بهذا في كتابات هلفيسبيوس ؟ انه يتساءل في كتابه «عن الانسان» (القسم الثاني - الفصل السابع) ماذا يعني أن يكون الرجل انسانيا ، ويجب : «الرجل الذي يكون مشهود يؤس الآخرين لديه مشهدا حزينا» . ولكن من أين تنبع هذه القدرة على الشعور بأسف الآخرين ؟ اننا ندين بها للذكريات التي تعلمنا أن نطابق بين أنفسنا والآخرين .

« فاذا اكتسب الطفل عادة المطابقة بين نفسه وبين التعساء يكون

(٣٨) «نظرية المشاعر الاخلاقية» - لندن - ١٨٧٣ - ص ١٢ و ١٣ ،
وقد نشر هذا الكتاب للمرة الاولى عام ١٧٥٧ .
(٣٩) المصدر السابق ص ٩ و ١٠ .

أكثر تأثيرا ببؤسهم بحيث أنه في أساء على محنتهم يكشف عن تعاطف مع البشرية ككل ، وبالتالي مع ذاته بوجه خاص . وعندئذ يمتزج عدد لا نهائي من مختلف المشاعر مع الشعور الاول ، ويشكل مجموع هذه المشاعر شعورا كليا باللذة التي تبهج الروح النبيلة ، في الوقت الذي تخفف فيه عن التعيس ، وهو شعور ليس قادرا دائما على تحليله » .

وسيوافق القاريء على أن سميث ينظر الى نقطة البدء في استخلاصه - التعاطف - بنفس الطريقة بالتحديد . غير أن هلفيسبيوس يربط التعاطف بمشاعر أخرى أقل جاذبية ففي رأيه ،

المرء يواسي التعساء : (١) كي يتخلص من الالام الفيزيائية التي يسببها مرأى معاناتهم (٢٠) ليستمتع بمشهد الرفاق الذي يثير لدينا على الأقل الامل في فائدة بعيدة (٣٠) ليمارس عملا من اعمال القوة ، وممارستها دائما ممتعة لانها تخلق في أذهاننا صورة المتع المرتبطة بالقوة (٤٠) لان فكرة السعادة ترتبط دائما - بحكم التربية الجيدة - بفكرة فعل الخير ، ولان هذا الفعل اذ يكسبنا تقدير الناس ومحبتهم يمكن أن يعتبر - كالثروة - قوة أو وسيلة لتجنب الالم وبلوغ اللذة» .

وليس هذا بالطبع ما قاله سميث تماما ، لكنه لا يغير شيئا فيما يتعلق بالتعاطف ، وهو يبين أن هلفيسبيوس توصل الى نتائج على نقيض من الاستخلاصات التي توصل اليها مؤلف «نظرية المشاعر الاخلاقية» ، فحاسة التعاطف - عند هذا الاخير - كامنة في «طبيعتنا» ، أما عند هلفيسبيوس فان طبيعتنا لا تحوي الا «انطبعا حسيا» . وقد وجد نفسه مجبرا على أن يحلل ما لم يفكر سميث حتى في لمسسه . لقد تقدم سميث في طريق ، واختار هلفيسبيوس الطريق المضاد . فأى سبب اذن للدهشة اذا ما تباعدا أكثر وأكثر ، ولم يلتقيا أبدا في النهاية .

ولا شك أن هلفيسبيوس لم يكن ليميل بأي حال لان يمرر مشاعرنا في مصفاة التعاطف كاحدى مراحل تطورها . فهو - في هذا الصدد - لم يكن «أحادي الجانب» . غير أنه لا ينبغي الاعتقاد بأن «تعاطف» سميث قد جعله يتخلى تماما عن وجهة النظر النفعية . والمصلحة الاجتماعية لديه - كما عند هلفيسبيوس - هي التي توفر أساس

الاخلاق وجزاءها (٤٠) غير انه لم يخطر له أبدا أن يستخلص هذا الاساس والجزاء من العناصر الاولى للطبيعة الانسانية . انه لم يسأل نفسه ما الذي شكل أساس «الحكمة الاسمي» التي تحكم في شبكة الميول الانسانية . لقد رأى واقعة عارية حيثما رأى هلفيسيوس بالفعل عملية تطور . ويلاحظ سميث أن «هذا العرض للطبيعة الانسانية الذي يستخلص كل المشاعر والعواطف من حب الذات ٠٠٠ يبدو لي أنه قد نشأ نوع من سوء الفهم المشوش لمذهب التعاطف» (٤١) . وقد كان عليه أن يقول أن هذا المذهب لم يكن سوى محاولة للكشف عن منشأ عواطفنا ومشاعرنا ، في حين أنه قنع بوصف قدير الى حد ما لهذه المشاعر والعواطف (٤٢) .

ولقد كانت التناقضات التي وقع فيها هلفيسيوس - كما أشرنا أكثر مر مرة - نتيجة لمنهجه الميتافيزيقي . وكان هناك أيضا كثير من التناقضات التي ترجع الى أنه كثيرا ما ضيق وجهة نظره النظرية

(٤٠) « اننا لا نحب وطننا كمجرد جزء من مجتمع البشرية الكبير ، وانما نحبه لذاته ، وبغض النظر عن أي اعتبار من هذا النوع . فتلك الحكمة التي استنبطت نظام العواطف الانسانية - فضلا عن كل جزء آخر من الطبيعة - يبدو انها قدرت أن مصلحة مجتمع البشرية الكبير سيخدم على نحو افضل اذا ما وجه الاهتمام الرئيسي لكل فرد الى ذلك الجزء الخاص الذي يدخل بدرجة اكبر في نطاق قدراته وفهمه ٠٠٠ » (المصدر السابق - ص ٢٠٣ - ٢٠٤) .

(٤١) المصدر السابق - ص ٢٨١ .

(٤٢) وهذا كله واضح تماما الا انه يبدو صعب الفهم . يقول هكسلي «لا شك أن الفضيلة مفيدة ، لكنه جدير بالحسد هذا الانسان الذي تبدو له طرقها جذابة ٠٠٠ فحساب السعادة الكبرى لا يجري بنفس سهولة مسألة حسابية ٠٠٠ فالقانون الاخلاقي ٠٠٠ يستند في المدى الطويل الى الحدس الغريزي ٠٠٠ » (يقتبس بليخانوف عن الترجمة الفرنسية لكتاب هكسلي « هيوم ٠٠ حياته وفلسفته » ترجمة ج . كومبايري - باريس - ١٨٨٠ - ص ٢٨١ و ٢٨٤) . واذا كان العالم الطبيعي الانجليزي يريد بمثل هذه الاعتبارات أن يدحض الاخلاق المادية في القرن الثامن عشر فانه يكون مخطئا تماما ، ويكون قد نسي داروين . ولعله انما كان يفكر في أناس أقل شأنا مثل بنتهام وجون ستوارت ميل . وفي هذه الحالة يكون على حق .

حتى يبرز امكانية وسهولة بلوغ اهداف عملية معينة • ونستطيع
— بالمناسبة — أن نرى هذا في مثال «افتراء» كاتبنا على ريجولوس •

فقد أراد هلفيسيوس أن يثبت أن ريجولوس — كقائد عسكري ،
وبما يتفق مع العادات الرومانية القديمة — لم يكن يستطيع أن
يتصرف الا بالطريقة التي تصرف بها ، حتى وهو يتابع غاياته
الخاصة • وكان هذا هو «الافتراء» الذي أثار سخط جان جاك • غير
أن هلفيسيوس لم يقصد على الاطلاق أن ريجولوس قد تابع **حقاً**
غاياته الخاصة ، «فلا شك أن فعل ريجولوس كان نتيجة حماس داغق
يدفعه نحو الفضيلة» • فماذا إذن كان الغرض من هذا «الافتراء» ؟
كان القصد منه هو اثبات أن «مثل هذا الحماس لم يكن يمكن أن
يشتل الا في روما وحدها» • فتشريع هذه الجمهورية «الكامل» كان
يستطيع أن يربط ربطاً وثيقاً بين مصالح مواطنيها الخاصة ومصالح
الدولة (٤٣) • ومن هنا جاءت بطولية الرومان القدامى •

**والنتيجة العملية التي يمكن استخلاصها هي أنه اذا تعلم الناس
أن يتصرفوا بنفس الطريقة فإن ابطلا مثل ريجولوس سيظهرون
بالتأكيد • ولكي تتجلى هذه النتيجة تماماً للقاريء لم يبين له
هلفيسيوس الا جانباً واحداً من المسألة ، لكن هذا ليس دليلاً على أنه
لم ير تأثير العادة وتداعي الافكار و «التعاطف» و «الحماس» والعزة
النبيلة وما الى ذلك • لا شيء من هذا القبيل : وانما هو فحسب لم
يكن قادراً دائماً على أن يجد الروابط بين هذا التأثير والمصلحة
الشخصية أو «الانطباعات الحسية» ، رغم أنه حاول أن يفعل ذلك لانه
لم ينس أن الانسان ليس سوى حساسية • واذا لم يكن قادراً على
أداء المهمة فما ذلك الا بسبب الطبيعة الميتافيزيقية لمادية عصره ،
ولكن سيظل له دائماً الفضل في أنه استخلص كل النتائج من مبدئه
الاساسي •**

ونفس سيادة **الاتجاه العملي** هي المسؤولة عن موقفه المستخف
من مسألة هل ولد كل الناس بنفس القدرات • فلم يكن قادراً حتى أن
يطرح المسألة طرحاً سليماً • ولكن ماذا كان يريد أن يقول حين تناولها؟
لقد فهم هذا تماماً جريم الذي لم يكن منظراً كبيراً • فقد كتب يقول في
«المراسلات الادبية» (نوفمبر ١٧٧٣) عن كتاب «عن الانسان» :

« ان غرضه الاساسي هو أن يبين ان العبقرية والفضائل والمواهب التي تدين لها الامم بعظمتها وسعادتها ليست نتيجة الاختلافات في الطعام او المزاج او الحواس الخمس - التي لا تمارس عليها القوانين والادارة أي تأثير - وانما نتيجة للتربية التي تتحكم فيها القوانين والحكومة تماما » (٤٤) .

ومن السهل أن نفهم القيمة العملية لمثل هذا النوع من الافكار في اوقات الاختمار الثوري .
فاذا لم يكن الانسان سوى آلة تدفعها «الانطباعات الحسية» ، آلة مجبرة على أن تفعل كل ما تفعله هذه الاخيرة ، عندئذ فان دور «الارادة الحرة» في حياة أي شعب أو فرد يعادل الصفر . واذا كانت «الانطباعات الحسية» تشكل مبدأ ارادة الناس واحتياجاتهم وعواطفهم واجتماعيتهم وافكارهم واحكامهم وافعالهم فان من الواضح أنه ينبغي ألا نبحث عن مفتاح مصائر البشرية في الانسان و «طبيعته» ، واذا كان كل الناس متساوين في المواهب الروحية فان السمات المتخيلة لطابع العنصر أو القومية لا يمكن بالطبع أن تفسر شيئاً في ظروف الامة الحالية أو الماضية . هذه الاستنتاجات الثلاثة التي لا مهرب

(٤٤) لم يكن هولباخ يشاطر هلفيسوس رأيه هذا رغم انه كان يصفه بأنه «اخلاقي بارز» . ففي رأيه ان «من الخطأ ان تعتقد ان التربية يمكن ان تفعل كل شيء بالانسان ، انها لا تستطيع الا أن تستخدم المادة التي تقدمها الطبيعة ، ولا تستطيع ان تبذر بذارا ناجحا الا في التربة التي تقدمها الطبيعة » (انظر « الاخلاق الكلية » - القسم الخامس - الفصل الثالث وانظر ايضا المصدر السابق - القسم الاول - الفصل الرابع) .
كما ان هولباخ لم يسأل أي دور يلعبه المجتمع فيما يسميه طبيعة الفرد . وبالمناسبة فقد كان هلفيسوس ذاته يدرك جيدا أن وجهة نظره لا يمكن أن تثبت بالدقة ، وانما اعتقد ان من الممكن على الاقل تأكيد أن « هذا التأثير » (أي تأثير التنظيم على اذهان شعب متطور الى حد ما) «من الصغر بحيث يمكن اعتباره كما مهملا في معادلة جبرية ، بحيث أن ما كان يعزى من قبل لتأثير الخواص الفيزيائية ، ولم يكن من الممكن تفسيره بهذا السبب ، تفسره تماما الاسباب المعنوية » (أي تأثير البيئة الاجتماعية - ج . ب . ٠) . وبنفس العبارات تقريبا تحدث تشيرنشييفسكي عن تأثير العنصر على مصائر الشعوب .

منها منطقيا تمثل بالفعل مقدمة بالغة الاهمية لفلسفة التاريخ ككل . ويرى هلفيسبيوس أن كل الامم التي تعيش في نفس الظروف ولديها نفس النوع من القوانين ، تتسم بنفس الروح ، وتدفعها نفس العواطف . «ولهذا السبب فأننا نجد لدى الهنود الامريكيين عادات الالمان القدامى» ، ولهذا السبب فان «آسيا التي يقطن الجانب الاكبر منها ابناء الملايو تحكمها قوانيننا الاقطاعية القديمة» ، لهذا السبب فان «الوثنية لم تكن فحسب أول الأديان بل ان عبادتها التي ما زالت قائمة اليوم في كل افريقيا تقريبا . . . كانت ذات يوم الدين الكلي» ، لهذا السبب توجد سمات شبه كبيرة بين الميثولوجيا الاغريقية والميثولوجيا السلتيه ، واخيرا فلهذا السبب نجد نفس الامثال عند مختلف الشعوب . وبشكل عام يوجد تشابه مذهل بين مؤسسات الشعوب البدائية وروحها ومعتقداتها . فالشعوب - كالأفراد - تشبه بعضها البعض أكثر كثيرا مما يبدو .

المصلحة والحاجات - تلك هي المعلم العظيم والوحيد للجنس البشري . لماذا كان الجوع السبب المألوف للأعمال الانسانية ؟ لانه - من بين كل احتياجات الانسان - اكثرها تكرارا والحاحا واشدها ايلاما . والجوع يزيد حدة ذكاء الحيوانات ، ويجبرنا على أن نمارس قدراتنا - نحن بني الانسان الذين نتصور انفسنا أرقى كثيرا من الحيوانات . انه يعلم المتوحش أن يثني القوس ، وينسج الشباك ، ويضع الفخاخ . « كما أن الجوع هو الذي يجعل كل المواطنين - في الشعوب المتمدينة - يعملون ، ويفلحون الارض ، ويتعلمون الحرف ، ويؤدون أي واجب » . وتدين له البشرية بفن استصلاح الارض وصنع المحارث ، بنفس الطريقة التي نشأ بها فن البناء وصنع الثياب من الحاجة الى أن نحمي أنفسنا من قوى الطبيعة . **فلولا الحاجات لما وجد الانسان حافزا للعمل** .

« فمن الاسباب الرئيسية لجهل الافريقيين وخمولهم خصوبة ذلك الجزء من العالم . انه يشبع كل الاحتياجات دون زراعة للارض تقريبا . ومن هنا فليس لدى الافريقيين حافز للتفكير ، وهم لا يفكرون الا قليلا . ونستطيع أن نقول نفس الشيء عن ابناء الكاريبي فهم اذا كانوا أقل دأبا من متوحشي امريكا الشمالية فما ذلك الا لان على هؤلاء الاخيرين ان يعملوا بجد اكبر ليعولوا أنفسهم » .

والحاجات توفر مقياسا دقيقا لقوة الروح الانسانية •

« فسكان كامتشاتكا الذين لا يضارعهم احد في غبائهم في بعض النواحي ، ماهرون الى حد رائع في بعضها الاخر ، فهم في مسألة اعداد الثياب يفوقون الاوروبيين مهارة • لماذا ؟ لانهم يقطنون جزءا من العالم بالغ القسوة في ظروفه المناخية ، وبالتالي يشعرون على الدوام بالحاجة الى الثياب • والحاجة المعتادة حافز دائم » (٤٥) •

ولكن اذا كنا ندين «بفن فلاحه الارض» لوجود الحاجات فان هذا الفن - ما أن يكتشف ويمارس - حتى يبدأ في ممارسة تأثير هام بل حاسم على مؤسساتنا وأفكارنا ومشاعرنا •

« فقد تكون لدى ساكن الغابة العادي فكرة واضحة عن القوة او الضعف ، الا انه ليست لديه فكرة عن العدالة والقانون » •

فمثل هذه الافكار تفترض وجود المجتمع ، وهي تتغير مع تغير مصالح المجتمع • لماذا كانت السرقة مباحة في اسبارطة ؟ ولماذا كان اللصوص الذين يقبض عليهم هناك متلبسين يعاقبون فقط لافتقارهم الى المهارة ؟ أيمن أن توجد عادة أغرب من هذه ؟

« غير أننا لو استرجعنا قوانين ليكورجوس ، والاحتقار الذي كان ينظر به الى الذهب والفضة في جمهورية لم تكن القوانين فيها تسمح إلا بتداول عملات الحديد الثقيلة الهشة فسندرك ان السرقات الوحيدة التي كان ممكن ان ترتكب هي سرقات الدواجن والخضروات • ومثل هذه السرقات - وهي دائما ما ترتكب بمهارة ، وعادة ما تنكر تماما - تنمي لدى سكان اللاكيدومنيون ممارسة الشجاعة واليقظة : والقانون الذي يبيح السرقة يمكن أن يكون مفيدا للغاية لشعب كهذا ••• » •

(٤٥) ويقودنا هذا الى مسألة تأثير المناخ • وكما سيرى القاريء فان الإشارة هنا ليست الى التأثير المباشر للمناخ على اخلاق الناس كما تحدث مونتسكيو • فلهفيسيوس يرى ان هذا التأثير يجد تعبيراً عنه من خلال وساطة الفنون اي بفضل التطور السريع بدرجة او أخرى للقوى الانتاجية • وهاتان وجهتا نظر مختلفتان تماما •

ولنر من الناحية الاخرى موقف السكايث (٤٦) . لقد كانوا يعتبرون السرقة أبشع الجرائم ، وهو أمر كان حتميا مع أسلوب حياتهم .

« كانت قطعانهم تطوف هنا وهناك في المراعي . فبأي سهولة كان يمكن ان تسرق ، وأي فوضى يمكن أن تنشأ لو ابيحت مثل هذه السرقات؟ وهكذا يقول ارسطو ان قوانينهم قد سنت لحماية قطعانهم » .

والشعوب التي لا تتألف ثرواتها الا من الماشية لا تشعر بحاجة الى الملكية الخاصة للأرض ، التي ظهرت أول ما ظهرت لدى الشعوب التي تفلح الأرض ، والتي كانت بالنسبة لها أمرا أساسيا . والشعوب المتوحشة التي تطوف الغابات لا تعرف سوى علاقات عابرة عارضة بين الرجل والمرأة . وقد كانت الشعوب المستقرة الزراعية هي التي أدخلت الزواج الذي لا ينقسم .

« ففي حين كان الرجل يحرق الأرض ويفلح الحقول كانت الزوجة ترعى الدواجن ، وتسقي الماشية ، وتجز الخراف ، وتعمل في المنزل أو حظيرة الدواجن ، وتعد الطعام للزوج والاطفال والخدم » .

ومن هنا لم يكن الزواج الذي لا ينقسم عبئا وانما كانت له فائدة كبيرة ، وقد وضعت قوانين الزواج في البلاد الكاثوليكية لهذا النوع من العلاقة ، ومن ثم فانها تتمشى مع مصالح أولئك العاملين في الزراعة . لكنها في نفس الوقت تمثل عبئا على ابناء المهن الاخرى - وبخاصة « النبلاء » « الاثرياء » « الكسالى » ، الذين لا يرون في الحب وسيلة لاشباع احتياجات فعلية ملحة وانما تسلية ووسيلة لمحاربة الملل . والواقع أن مشاهد الاخلاق العائلية بين طبقات المجتمع الطفيلية كما وصفها الكونت ليو تولستوي في « سوناتا كرويتزر » أو كما وصفها فوربيه من قبله تعيد الى ذهننا في الاساس ما قاله هلفيسوس عن الزواج والحب بين « الكسالى » .

وتختلف شخصية الشعب الزراعي بالضرورة عن شخصية الشعوب الرحل .

(٤٦) شعب بربري قديم اغلبه من الرحل ، وكان يعيش في شمال شرق أوروبا وشمال غرب آسيا - المترجم .

« ففي كل بلد يوجد عدد من الموضوعات التي توفرها التربية للجميع على قدم المساواة . وتولد الانطباعات المتطابقة عن هذه الموضوعات ذلك التشابه في أفكار المواطنين ومشاعرهم الذي نسميه الروح أو الطابع القومي » .

ومن السهل أن نفهم أن مثل هذه «الموضوعات» التي لها هذا التأثير الحاسم في التربية تختلف باختلاف الشعوب التي تعيش في ظروف بالغة الاختلاف ، وعلى سبيل المثال تلك التي تعمل بالزراعة والتي تعمل بالصيد . ومن الواضح بالمثل أن شخصية شعب ما يمكن أن تختلف . فالفرنسيون يعتبرون ذو ميل الى المرح، لكنهم لم يكونوا كذلك دائماً . فالامبراطور السابق جوليان يقول عن ابناء باريس «اني أحبهم لان شخصيتهم مثلي متقشفة جادة » (٤٧) . ولكن فلننظر الى الرومان . بأية قوة وفضيلة وحب للحرية وكرهية للعبودية كانوا يتسمون في ظل الجمهورية ! وبأي ضعف وجبن ودناءة حين استولى الابطاطرة على أعنة الحكم ! لقد كانت دناءتهم لا تطاق حتى بالنسبة للامبراطور تيبيريوس (٤٨) . وفضلا عن هذا فان شخصية شعب ما لا تتغير فحسب تبعاً للأحداث التاريخية : فانها ليست نفسها في كل فترة بالنسبة لابناء مختلف المهن . فأذواق المحاربين وعاداتهم تختلف

(٤٧) أما عن معاصريه الفرنسيين فقد لاحظ هلفيسوس أن الامة الفرنسية لا يمكن أن تكون مرحلة « لان كوارث الزمن اجبرت الامراء على ان يفرضوا ضرائب فادحة على البلاد، بحيث أن طبقة الفلاحين - التي تشكل وحدها ثلثي الامة - تعيش في الفقر ، والفقر لا يكون مرحاً أبداً . . . » وهو يسخر من أسلوب وصف الطابع القومي : «وبشكل عام ليس ثمة شيء أكثر زيفاً وأكثر اثاراً للسخرية من الاوصاف التي تقدم لطابع مختلف الشعوب . فالبعض يصور أمتة على مثال مجتمعهم هم ، وبذا يصفونها بالحزن أو المرح أو الخشونة أو الذكاء . . . والبعض الآخر يردد ما كتبه الف كاتب قبلهم ، وهم لا يدرسون أبداً التغير الذي لا بد انه طرأ بالضرورة على أمة ما ، والتحويلات التي جرت في الحكومة والاخلاق » (« عن الروح » - المحاضرة الثالثة - الفصل الثلاثون) .

(٤٨) ثاني امبراطور روماني وابن اغسطس بالتبني (٤٢ ق م -

٣٧ م) - المترجم .

عن أذواق الكهنة وعاداتهم ، وأذواق «الكسالى» وعاداتهم ليست هي أذواق فالحى الارض والحرفيين وعاداتهم • وكل هذا يتوقف على التربية ، فهذه الاخيرة هي التي أخضعت المرأة للرجل • وهذا النوع من التبعية لا يسير بنفس الطريقة في كل المراتب الاجتماعية • فالنساء اللواتي أصبحن ملكات حاكمات («نساء مثل اليزابيث وكاترين الثانية » الخ (٤٩) لسن بأي حال أدنى من الرجال في مواهبهن الفكرية • ونفس الامر صحيح بالنسبة « لنساء البلاط » اللواتي « يتسمن بنفس الذكاء الذي يتسم به أزواجهن » ، والسبب في ذلك هو أن الجنسين هنا – ورغم الاختلاف في الوضع الاجتماعي – « يتلقين تربية على نفس الدرجة من السوء » •

وتتوقف الافكار المختلفة عن الجمال على انطباعات الطفولة :

« فاذا أنا اعجبت اعجابا خاصا بامرأة ما فانها تحفر طابعها في ذاكرتي كنموذج للجمال بحيث سأحكم على غيرها من النساء بمقدار درجة شبههن بهذه الصورة ، ومن هنا يأتي التنوع في الاذواق » •

وهكذا فالامر كله أمر عادة • ولكن لما كانت عادات أي شعب معين لا تبقى دائما على ما هي عليه فان أذواقه وأحكامه عن الجمال في موضوعات الفن والطبيعة تتغير (٥٠) • لماذا لا نحب روايات القرون الوسطى ؟

« لماذا كان اسلوب كورني من خلال حياة هذا الشاعر البارز يحظى بتقدير اكبر مما يحظى به اليوم ؟ » (الاشارة بالطبع الى ايام هلفيسوس – ج • ب •) •

(٤٩) استطاعت كاترين الثانية ان تخضع هلفيسوس كما خدعت كثيرين غيره • فقد كان يتحدث عنها دائما بأكثر العبارات حرارة ، وكان مقتنعا بأن ميسيلينا الشمال هذه هاجمت بولندا من أجل التساهج • (٥٠) يحوي ما يقوله هلفيسوس عن حكم الجمال الى حد ما بذرة نظرية تشيرنشيفسكي الجمالية وانما البذرة فحسب • ففي هذا المجال مضى تحليل الكاتب الروسي الى مدى ابعد ، وتوصل الى نتائج أكثر اهمية •

«ذلك أن أيام العصبة والفروند (٥١) بكل ما فيها من اضطراب كانت تنتهي حينئذ ، وكانت الازدهان التي ما زالت تشتعل بغيران التمرد اكثر جسارة ، واكثر اعجابا بمشاعر الجرأة ، واستجابة للطموح . وهكذا كانت الشخصيات التي اضفاها كورني على ابطاله ، والمشروعات التي جعل اطماعهم تصبو اليها ، أكثر اتفاقا مع روح ذلك العصر منها مع أيامنا حيث لا نجد سوى القليل من الابطال ، والقليل من المواطنين والطموحين ، وحيث حل الهدوء السعيد محل العاصفة ، وجفت براكين التمرد في كل مكان » .

وحتى نستطيع أن نفهم على نحو أفضل أفكار هلفيسبيوس عن دور «المصلحة» في تاريخ البشرية . سنتوقف قليلا عند روبنسوفية (٥٢) طرحها .

وتمثل روبنسون عنده «عدة عائلات اعتزلت في جزيرة» ، ان همها الاول هو اقامة الكبائن وزراعة الارض اللازمة لمعيشتها . واذا كان بالجزيرة من الارض الصالحة للزراعة أكثر مما يحتاج المستوطنون الاوائل فسيبتساون تقريبا في الثراء ، وسيكون الاقوى يدا والاشد دأبا أكثر ثروة . وبالتالي فان مصالحهم لن تكون بالغة التعقيد ، «ومن ثم» فسيكفيهم «بضع قوانين» . واذا اضطروا الى اختيار قائد فسيظل هذا الاخير مزارعا كالباقين . «والامتياز الوحيد الذي قد يحصل عليه هو اختيار قطعة الارض . وفيما عدا هذا لن تكون له سلطة اخرى» .

ولكن مع ازدياد حجم السكان وكثافتهم لن تبقى ارض خالية للاستيطان . فماذا سيصنع هذا الذي لا يملك أرضا على الاطلاق ؟ اذا ما استبعدنا أمورا مثل السرقة أو النهب أو الهجرة فان الامر الوحيد الذي يستطيعه هو أن يلجأ الى اختراعات جديدة . وسيستطيع من أن يتمكن من اختراع مادة استهلاك أو ترف جديدة أن يعيش بمقايضة عمل يده بما ينتجه المزارعون والحرفيون . وقد يقوم بتأسيس

(٥١) العصبة (الكاثوليكية) - اتحاد كاثوليكي رجعي تأسس عام ١٥٧٦ في فرنسا لمحاربة الهوجونوت . والفروند حركة ضمت عددا من النبلاء والبورجوازيين لمحاربة الحكم المطلق في فرنسا (١٨٤٨-١٨٥٣) - المترجم .

(٥٢) نسبة الى روبنسون كروزو - المترجم .

مصنع « يقيمه في مكان مناسب ملائم عادة ما يكون على ضفة نهر يمتد بعيدا الى داخل البلاد مما يسهل نقل سلعه » ولن يظل بالطبع الصناعي الوحيد في الجزيرة ، فاستمرار تزايد السكان سيؤدي الى اختراع مواد أخرى للترفيه أو الاستهلاك ، وستنشأ صناعات جديدة . وسيشكل عدد من هذه الصناعات مستوطنة ثم مدينة كبيرة .

«وسرعان ما ستضم هذه المدينة اغنى المواطنين، لان ارباح التجارة دائما ما تكون هائلة حين يكون التجار قليلي العدد، والمنافسة ضئيلة» .

وتخلق الثروة كل أنواع المتع ، ويغادر ملاك الارض الاغنياء ضياعهم كي يقضوا على الاقل بضعة أشهر في المدينة كل عام ، حيث يأتي في اعقابهم الفقراء آملين في أن يجدوا عيشا هناك ، وباختصار أصبحت مدينتنا عاصمة .

وهكذا فان لدينا الان اغنياء وفقراء ، مستخدمين عمل وعاملين بسطاء . لقد انقضت المساواة الاولى . وأمامنا الان شعب يتألف - تحت نفس الاسم - من «عدد لا ينتهي من الشعوب المختلفة التي تتناقض مصالحها بشكل أو بآخر» . ان هناك أمما بقدر ما هناك من طبقات . وعملية تشكيل طبقات ذات مصالح مختلفة بل حتى متناقضة عملية حتمية في تاريخ الشعوب، وهي تحدث بقدر مختلف من السرعة لكنها تحدث دائما ، وستحدث دائما .

« فلا بد لرجل أكثر دأبا أن يكسب أكثر ، وللاكثر ادخارا أن يوفر أكثر ، وهو يستطيع بما اكتسب بذلك من ثروة أن يكتسب مزيدا من الثروة . كل هذا حتمي . ثم هناك الورثة الذين يرثون ثروات كبيرة، وهناك تجار يستثمرون مبالغ طائلة في سفن تجلب لهم ارباحا كبيرة، ذلك ان النقود - في أي نوع من التجارة - تجذب النقود . وهكذا فان النوريزع غير المتساوي للنقود هو النتيجة الحتمية لاستخدامها فسي دولة ما » .

لكن هذه النتيجة الحتمية تجلب في اعقابها آثارا أخرى لا تقل عنها ضرورة . فأولئك الذين لا يملكون شيئا - وسيزيد عددهم على الدوام نتيجة تكاثر المواطنين - سيتنافسون فيما بينهم أكثر وأكثر بحثا عن عمل ما . وسيضطرون الى أن يضيقوا حاجاتهم أكثر وأكثر .

وبالتالي يزداد عدم المساواة اتساعا ، ويزداد البؤس انتشارا :
 « ٠٠٠ والفقر يبيع والغني يشتري » ، ويتناقص عدد الملاك على
 الدوام . وعندئذ تصبح القوانين أكثر شدة . فالقوانين المتساهلة
 تكفي لحكم شعب من الملاك « ولدى الجرمان وإبناء الغال
 والاسكندينافيين كانت الغرامات الخفيفة أو الثقيلة هي العقوبة
 الوحيدة التي توقع على مختلف الجرائم » . لكن الامر يختلف حين
 يشكل غير الملاك الجانب الاكبر من الامة . فالفقير لا يمكن أن يعاقب
 في ملكيته ، ولا بد أن يعاقب في شخصه ، ومن هنا جاءت العقوبة
 الجسدية . وكلما زاد عدد الفقراء زاد عدد ما يرتكب من سرقات
 ونهب وجرائم . ولا بد من استخدام العنف لمواجهتها . ويستطيع من
 لا يملك شيئا أن يغير محل اقامته بسهولة بحيث يستطيع المذهب أن
 يتهرب من العقاب . وعندئذ يصبح من الضروري القبض على
 المواطنين دون تقيد الا بعدد محدود من الشكليات ، وكثيرا ما يكون
 ذلك عند أدنى ريبة . « ٠٠٠ والقاء القبض عقوبة تعسفية سرعان ما
 تمارس على الملاك أنفسهم ، وتحل العبودية محل الحرية » . كذلك
 فان العقوبات الجسدية بدورها - وهي التي كانت توقع في البداية
 على الفقراء - تمتد الى الملاك « ويخضع كل المواطنين على السواء
 لقوانين الدم ، ويسهم كل شيء في ارسائها » .

ويؤدي تزايد عدد المواطنين الى ظهور الحكومة التمثيلية ان لم
 يعد من الممكن تجميع كل المواطنين في مكان واحد لمناقشة الشؤون
 العامة . وطالما ظل المواطنون متساوون تقريبا فيما بينهم فان
 ممثليهم يسنون القوانين بما يتفق مع الصالح العام . ولكن مع
 تناقص المساواة الاولى ، وازدياد تعقد مصالح المواطنين ، يبدأ
 الممثلون في فصل مصالحهم عن مصالح من يمثلونهم ، ويغدون أكثر
 استقلالا ممن قوضوهم ، ويكتسبون بالتدريج سلطة تعادل سلطة
 الامة بأسرها .

« أفليس من الواضح أن انقسام مصالح الحكوميين - في بلد واسع
 كثيف السكان - سيزود الحكومات دائما بالوسيلة للاستيلاء على
 السلطة التي يرغبها الانسان دائما بحكم حبه الطبيعي للسلطة » .

فالواقع أن الملاك - المستغرقين في ملكيتهم - « يكفون عن أن
 يكونوا مواطنين » من ناحية ، ومن ناحية أخرى يصبح غير الملاك

أعداء مستترين لهم ، ويمكن لطاغية أو طغاة أن يسلمهم - حيثما أراد - ضد الملاك ، وهكذا فان :

« الخمول الذهني لأولئك الذين يفوضون السلطة ، والرغبة النشطة في السلطة لدى أولئك الذين فوضوها ، تعلن تغييرا كبيرا في الدولة . وفي مثل هذه الاوقات يشجع كل شيء طموح هؤلاء الاخيرين » .

وتذوي الحرية ، وتتسع الفرص أمام **الحكم المطلق** ، وهكذا فان **تضاعف عدد السكان** يؤدي الى ظهور الحكومة التمثيلية . ويؤدي تناقض مصالحهم الى **الحكم التعسفي** .

ويقول هلفيسوس في احدى فقرات كتابه « عن الانسان » - وهي الفقرة التي رجعنا اليها أساسا في عرضنا السابق - أنه قد استند في الاستخلاصات التي توصل اليها الى **الخبرة واكسينوفون** . وهذا تعبير باغ الدلالة . فلقد استطاع هلفيسوس - شأنه شأن هولباخ وغيره من «فلاسفة» عصره - أن يرى بوضوح الصراع الطبقي في التاريخ ، لكنه في تقديره لهذا الصراع لم يمتز الى أبعد مما ذهب اليه «اكسينوفون» ، أي **كتاب العصر القديم** . فالبنسبة له لم يكن «غير المالكين» سوى سلاح خطير في أيدي الاغنياء الطموحين ، وهم لا يستطيعون الا أن يبيعوا أنفسهم «لكل من يريد شراءهم» ، والا أن يتطلعوا الى ذلك . انه لم يكن يشير الى بروليتاريا اليوم ، وانما الى بروليتاريا العصر القديم ، وبخاصة في روما . وبالتالي فانه لم ير التطور الاجتماعي الا كدائرة لا مخرج منها .

« ان رجلا ما يثرى بالتجارة ، ويضيف عددا لا ينتهي من الملكيات الصغيرة الى ملكيته . وعندئذ يتناقص عدد الملاك وبخاصة أولئك الذين ترتبط مصالحهم أوثق الارتباط بالمصلحة القومية ، وبالعكس يتزايد عدد من لا يملكون ومن ليست لهم أي مصلحة في الشؤون العامة . واذا كان امثال هؤلاء مستعدين على الدوام لخدمة كل من يدفع لهم فكيف يمكن أن نتصور أن من في السلطة لن يستخدموهم كيما يخضعوا مواطنيهم لانفسهم . تلك هي النتيجة الضرورية لتضاعف عدد السكان في امبراطورية ما . وهي دائرة مفرغة لم تتمكن أية حكومة حتى الان من الافلات منها » .

وكان **هلفيسوس** أبعد من أن ينظر الى الانجليز بنفس عدم الثقة التي كان ينظر بها **هولباخ** . لقد رأى أن الظروف الاجتماعية والسياسية في بريطانيا ليست في مستوى الكمال لكنه اعتبرها أكثر بلدان العالم حرية وتنورا . غير أنه لم يعتبر الحرية البريطانية - التي كانت تروق له كثيرا - حرية مستقرة فقد كان يؤمن بأن اختلاف المصالح الذي تطور حتى الان في بريطانيا سيؤدي عاجلا أو آجلا الى نتيجته الحتمية وهي - ظهور **الحكم المطلق** . ولا بد أن نعترف بأن تاريخ ايرلندا على الاقل لم يدحضه كثيرا .

ومرة أخرى تثبت أفكار فيلسوفنا عن تضاعف عدد السكان مدى قلة الاصاله في مذهب مالتس . ولن ننتقد هنا هذه الافكار، ولا أفكار هلفيسوس عن أصل الملكية والعائلة ، وانما يكفيننا ببساطة أن نلاحظ نظريته الفلسفية التاريخية العامة (٥٣) . غير أن استكمال عرض خصائصها يتطلب، أن ندرس بعض النتائج الاخرى «لتضاعف عدد السكان» ، او بتعبير أدق للنمو الدائم الحتمي لعدم المساواة في الملكية .

ما من شيء أخطر على المجتمع ممن لا يملكون ! وما من شيء أفيد لاصحاب العمل من مثل هؤلاء الناس ، ما من شيء يتفق أكثر مع مصالحهم ، «فكلما زاد عدد الفقراء قل ما يدفعه لهم اصحاب العمل مقابل عملهم» . لكن اصحاب العمل هم الان القوة الحقيقية في «البلد التجاري» ، وتضحي بالمصلحة العامة من أجل مصلحتهم «الخاصة» ، التي تحرك كل أفعالهم ، وتعتبر معيار احكامهم . هذا أمر نراه في أي مجتمع يحوي مصالح معقدة متناقضة ، انه ينقسم الى مجتمعات صغيرة ، تحكم على فضائل المواطنين وأذنهاتهم ومزاياهم من زاوية مصالحهم . **ومصالح الاقوى** هي التي تسيطر على الامة في المدى الطويل ، وتحظى بأكبر اعتبار .

ولقد رأينا من قبل أن **فساد الاخلاق** يظهر في كل مكان حيثما انفصلت **المصلحة الخاصة** عن **المصلحة العامة** . ومن هنا فان عدم المساواة المتزايدة في الملكية لا بد أن يولد فساد الاخلاق **وتضاعفه** .

(٥٣) سنكتفي بأن نلاحظ عرضا ان هولباخ، كان ينظر الى «تضاعف عدد السكان» من الموقف المضاد تماما ، فهو لم يكن يعني لديه سوى تضاعف قوة الدولة وثروتها . وكان يتفق في هذا مع غالبية كتاب القرن الثامن عشر .

وهذا ما يحدث في الواقع . **فالنقود** - التي تشجع تزايد عدم المساواة - تؤدي في ذات الوقت الى انحطاط **الفضيلة** . ففي بلد «ليس به تداول للنقود» تكون الامنة هي الموزع الوحيد والعادل للمكافآت .

« فالتقدير العام - منحة الاعتراف العام هذه - لا يمنح الا للافكار والافعال المفيدة للامة . وبالتالي يرى كل مواطن في الفضيلة ضرورة » .

وفي البلاد التي **تداول فيها النقود** يستطيع مالکها أن يعطيها لكل شخص أو اشخاص يوفرون له اكبر متعة ، وعادة ما يفعل ذلك . غير أن مثل هذا الشخص أو الاشخاص ليسوا دائماً الاكثر جدارة بالاحترام ، بحيث أن المكافآت كثيراً ما تعطى مقابل اعمال « لا تفيد الا الاغنياء لكنها تضر بالمجتمع » . والمكافآت التي تعطى **للرذيلة** تخلق شعبا منحطاً ، كما أن حب المال - الذي يخلق الروح وكل الفضائل الوطنية - لا يخلق الا طبائع منحطة ودجالين وغشاشين .

« فحب الثروات لا يمتد الى كل طبقات المواطنين دون ان يثير في الطرف الحاكم الرغبة في السرقة والمضايقة . ومنذ هذه اللحظة ينتهز فرصة اقامة ميناء ، او انتاج الاسلحة ، او الحملات التجارية ، او الحرب التي يزعم انها بدأت دفاعاً عن شرف الامة - وباختصار كل ذريعة لسلب الشعب . وعندئذ تفرض كل الرذائل - التي ولدها الجشع - نفسها على الامبراطورية، وتصيب كل افرادها على التوالي، واخيراً تقود الى دمارها » .

وقد اعتبر هولباخ بدوره الجشع أباً لكل الرذائل وسبب دمار الامة كما رأينا في بحثنا عنه . لكننا لا نجد عند هولباخ سوى **خطابات حماسية** عن هذا الموضوع ، أما هلفيسوس فقد حاول أن ينفذ الى قوانين التطور الاجتماعي . كان هولباخ يرغي ويزيد ضد «الترف» أما هلفيسوس فقد لاحظ أن الترف ليس سوى نتيجة للتوزيع غير المتساوي للثروة . دعا هولباخ المشرعين الى محاربة أي ميل الى الترف أما هلفيسوس فانه لم يجد مثل هذه المحاربة عقيمة فحسب بل ضارة بالمجتمع . ففي المقام الاول تعد القوانين المضادة للترف - التي يسهل التهرب منها - عدواناً شديداً على حق الملكية

وهو «أقدس الحقوق» ، وثانيا من الضروري للقضاء على الترف «أن نلغي النقود» . «وما من أمير يمكن أن يخامرته مثل هذا المشروع . وإذا هو فعل فما من أمة - في ظروف أوروبا الحالية - يمكن أن تخضع لرغبته » فتنفيذ مثل هذا المشروع يعني دمار الأمة تماما . ولا يوجد الترف الا حيثما تكون عدم المساواة في الملكية كبيرة للغاية . ففي بلد يتساوى مواطنوها تقريبا في الملكية لا يمكن أن يوجد الترف أيا كانت درجة الازدهار التي يحققونها ، أو بالاحرى لن يكون الترف كارثة وانما نعمة اجتماعية كبيرة في مثل هذا البلد . ولكن لما كانت الملكية موزعة توزيعا متساويا فان الغاء الترف سيعني انتهاء انتاج الكثير من الاشياء ، ويؤدي بالتالي الى حرمان عدد كبير من الفقراء من عملهم . ومن هنا فستكون الحصلة النهائية هي النقيض تماما مما أردنا بلوغه . ويستخلص هلفيسبيوس من ذلك أن «الحدة التي يهاجم بها «الاخلاقيون» الترف انما تنبع من جهلهم» (٥٤) .

وهكذا فان لدينا هنا قانونا دائما للتطور الاجتماعي . فشعب ما يرتفع من الفقر الى الثراء ، ومن الثراء يصل الى التوزيع غير المتساوي للثروة ، وفساد الاخلاق ، والترف ، والانحطاط ، ومن هنا يصل الى الحكم المطلق ، ومن الحكم المطلق الى الانهيار .

«ان مبدأ الحياة الذي يتطور في شجرة البلوط الجلييلة فيرفع نبتتها، وينشر فروعها ، ويقوي جذعها ، ويجعلها تسود الغابة ، هو في ذات الوقت مبدأ ذبولها » .

ولا تستطيع الشعوب « في ظل شكل الحكم القائم » تجذب هذا الطريق بالغ الخطورة للتطور . فحتى ابطاء خطاها على هذا الطريق خطر عليها . فالركود سيؤدي الى كوارث لا تحصى ، وربما الى

(٥٤) هذا ما يقوله في كتابه «عن الانسان» . أما في كتاب « عن الروح » فان هلفيسبيوس يعبر عن رأيه بعبارات غامضة ، الا أنه يشير هناك ايضا الى أن مسألة الترف لا يمكن ان تحل بالسهولة التي يتصورها «الاخلاقيون» . ويرى ديدرو أن الفقرة التي تتناول الترف من افضل ما يحويه الكتاب (انظر مؤلفاته الكاملة - المجلد الاول - القسم الاول - مقال « حول كتاب (عن الروح) ») .

توقف الحياة ذاتها .

ويتوقف عدد مصانع النسيج - وبوجه خاص نوعها - في أي بلد على ثروتها وأسلوب توزيعها . فإذا كان كل مواطنيها متيسرين فسيرغبون جميعا في زي حسن ، مما سيؤدي الى ظهور كثير من مصانع النسيج التي تنتج منسوجات ليست بالغة الجودة ولا شديدة الخشونة . أما اذا كان أغلب المواطنين على العكس فقراء ، فلن توجد سوى تلك المنشآت التي توفر احتياجات الطبقة الغنية ، ولن تنتج سوى منسوجات فاخرة زاهية غير متينة . وهكذا « ففي ظل أي شكل للحكومة تتربط كل الظواهر » .

ان انتاج المنسوجات القطنية من أهم فروع الصناعة الحالية . ومثل هذه المنسوجات ليست موجهة الى المستهلكين الاثرياء . وهكذا فان فكرة هلفيسوس لا تتفق مع الواقع (٥٥) . ورغم هذا يظل صحيحا أنه في ظل أي «حكومة» تتربط كل الظواهر . وقد رأينا من قبل أمثلة لذلك . وسنستشهد الان بمثال آخر .

تعلم الحاجة الناس زراعة الارض ، وهي التي تولد الفنون والعلوم ، كما أن الحاجة هي التي تقود الى ركود هذه الاخيرة أو تقدمها في فرع أو آخر . وما أن تظهر عدم مساواة كبيرة حتى يظهر الكثير من فنون المتعة التي تستهدف تسلية الاثرياء وتبديد مللهم . ولا تكف المصلحة عن أن تكون معلم البشرية الكبير الوحيد . وكيف يمكن أن يكون الامر على غير ذلك ؟ ان علينا ألا ننسى أن «أية مقارنة بين الاشياء تفترض الانتباه ، والانتباه يفترض الجهد ، وأي جهد يفترض الحافز الذي ينشطه » . ولا نزاع في أن تشجيع التعليم في صالح أي مجتمع ، ولكن لما لم يكن جزاء الخدمات يمضي دائما الى من يخدمون المصالح العامة بل كثيرا ما يذهب الى من يخدمون مصالح القوي فاننا نستطيع أن نفهم بسهولة لماذا تتخذ العلوم والفنون والاداب اتجاها يتمشى مع مصالح هذا الاخير .

(٥٥) يتحدث هلفيسوس عن مجتمعات «تداول فيها النقود» وأخرى لا تتداول فيها . الا ان كل المنتجات لديه تتخذ شكل السلع في كلتا الحالتين . ويبدو له هذا طبيعيا تماما كالملكية الخاصة . وبشكل عام لم تكن افكاره الاقتصادية على المستوى المطلوب . فحتى أكثرها رسوخا ونضجا لا يرتفع عن افكار دافيد هيوم الاقتصادية .

« فكيف كان يمكن ألا تتألق العلوم والفنون في بلد كالليونان حيث كانت تحظى بالتبجيل الشامل الدائم ؟ » .

ولماذا كانت ايطاليا غنية بخطبائها ؟ أكان ذلك راجعا الى تأثير مناخها « كما تؤكد البلاهة المثقفة لعدد من الاكاديميين المتحذلقين » ؟ ان الرد القاطع هو أن روما قد فقدت بلاغتها وحريتها في نفس الوقت .

« فلنحاول أن نكتشف اسباب الاتهامات بالوحشية والغباء التي وجهها الاغريق والرومان وكل الاوروبيين لشعوب الشرق وستجد ان شعوب الشرق قد اعتبرت متوحشة غبية من جانب كل شعوب اوروبا المتنورة ، وموضع ازدراء الامم الحرة والاجيال المتلاحقة لان تلك الشعوب لم تكن تفهم من كلمة «الفكر» الا افكارا متفرقة غير متصلة كانت ذات فائدة لها ، وكذلك لان الحكم المطلق في كل آسيا تقريبا قد حظّر دراسة الاخلاق والمتافيزيقا والفقه والسياسة ، وباختصار كل العلوم ذات الاهمية للبشرية تقريبا » .

واذا كان صحيحا — كما قلنا من قبل — أن كل الامم التي تعيش في نفس الظروف تكون لها نفس القوانين ونفس الروح ونفس الميول فما ذلك الا لانها تخضع لنفس المصالح ، فتجميعه المصالح هي التي تقرر مسيرة الروح الانساني .

وتخضع مصالح الدول — شأنها شأن مصالح مواطنيها وشأن كل الامور الانسانية — لآلاف التحولات . فنفس القوانين ، ونفس العادات ، ونفس الافعال، تصبح مفيدة في وقت وضارة في وقت آخر بنفس الشعب . وينتج عن ذلك أن قوانيننا ما تسن أحيانا وتلغى أحيانا أخرى ، وأن نفس الافعال تسمى أحيانا فضيلة وأحيانا رذيلة . « وتلك قضية لا يمكن انكارها الا بالقول بأن هناك أفعالا هي في ذات الوقت فاضلة وضارة بالدولة ، وهذا يعني تفويض أسس كل تشريع وكل مجتمع » .

فكثير من الشعوب البدائية تعتاد قتل المسنين . ولدى الوهلة الاولى لا يبدو شيء اكثر بشاعة من هذه العادة ، لكن القليل من التفكير سيقودنا الى الاعتراف بأن مثل هذه الشعوب — في ظروفها المحددة — كانت مجبرة على اعتبار قتل المسنين عملا فاضلا ، وأن حب الشباب لابائهم المسنين الضعاف كان لا بد أن يدفعهم الى هذا

السلوك • فليس لدى المتوحشين ما يكفي للعيش ، والمسنون عاجزون عن أن يقيموا أودهم بالصيد لانه يحتاج قدرة بدنية كبيرة ، ومن هنا فسيكون عليهم اما أن يتعرضوا لموت بطيء قاس نتيجة الجوع ، أو أن يصبحوا عبئا على ابنائهم أو على كل المجتمع الذي لا يستطيع - بحكم فقره - أن يتحمل هذا العبء ، ولهذا فان من الأفضل أن توفر هذه الالام عليهم بقتل الالباء السريع الضروري •

« هذا هو مصدر عادة بهذه البشاعة • وهكذا يجد شعب من الرجل تجبره الحاجة الى الصيد ونقص ضروريات الحياة على أن يقضي ستة اشهر كل عام في الغابات الهائلة ، يجد « نفسه مضطرا - اذا جاز التعبير - الى ان يقوم بمثل هذا العمل الوحشي ، هذا هو السبب في ان قتل الالباء في مثل هذه البلدان يستلهم ويلتزم نفس المبدأ الانساني الذي يجعلنا ننظر اليه في فزع » •

للقد تساءل هولباخ لماذا تتناقض قوانين الناس الوضيعة كثيرا مع قوانين «الطبيعة» و «العدالة» • وخرج بنتيجة بسيطة •

« ان هذه القوانين المنحطة ترجع اما الى اخلاق شاذة او اخطاء وقعت فيها المجتمعات ، او الطغيان الذي اجبر الطبيعة على أن تنحني لسلطانها » (٥٦) •

غير ان مثل هذه الاجابة لم تنفع هلفيسيوس الذي كان يرى أن «المنفعة الحقيقية أو الظاهرية على الاقل» هي أساس القوانين والعادات التي تعزى ببساطة الى «الانحطاط» أو «الاجطاء» •

« فمهما افترضنا في شعب ما من الغباء فان من المؤكد انه - مسترشدا بمصالحه - لا يمكن أن يكون قد تبنى العادات الغريبة التي نجدها بين بعض هذه الشعوب دون دوافع كافية • ان غرابة مثل هذه العادات تنبع من تنوع مصالح الشعوب » •
ولا تستحق الكراهية الا تلك العادات والقوانين التي تستمر في

الوجود بعد أن اختفت أسباب وجودها، وبذا تصبح ضارة بالمجتمع .

« فكل العادات التي لا تجلب سوى مزايا عابرة هي اشبه بالسقالات التي ينبغي أن تزال بعد اقامة القصر » .

ان امامنا نظرية لا تترك مكانا كبيرا **للقانون الطبيعي والعدالة المطلقة** اذا كانت تترك لهما مكانا أصلا ، وفي البداية بدت مثل هذه النظرية خطيئة حتى لرجال من أمثال ديدرو الذي رأى فيها **مفارقة** . « فالحق أن المصلحة العامة والخاصة هي التي تحول فكرة العادل وغير العادل ، لكن ماهيتها مستقلة عنهما » . ولكن ما هي ماهية هذه الفكرة ؟ علام **تتوقف** . لم يقل ديدرو شيئا عن الموضوع ، وانما استشهد بعدة أمثلة تستهدف ايضاح أن العدالة مطلقة . غير أن هذه الامثلة غير مقنعة على الاطلاق . أليس **تقديم الماء لشخص يموت عطشا** شيئا جديرا بالثناء دائما وفي كل مكان ؟ أجل بالطبع ، لكن أقصى ما يستطيع هذا أن يثبته هو أن هناك مصالح مشتركة بين الناس في كل زمان ومكان وفي كل مراحل التطور . و « **تقديم الماء** » لن يأخذنا الى أبعد كثيرا من حجة فولتير التالية .

« دعوني اطالب تركيا او مجوسيا او هنديا بالنقود التي اقترضته اياها . . . وسيقر على الفور أن من العدل أن يردها لي . . . » .

لا شك في ذلك ! ولكن ما أضال هذه الاخلاق المطلقة مهما كانت **الهة موقرة** . فكما يقول لوك « ان أولئك الذين يزعمون وجود مبادئ عملية فطرية لا يقولون لنا ما هي . . . » . وكان في وسع هلفيسوس ان يقول نفس الشيء عمن يدعون الى « **اخلاق كلية** » .

ومن الواضح تماما أن افكار هلفيسوس عن مسألة الاخلاق هي وحدها التي تتفق كلية مع مبادئ المادية الحسية . فالحق أنه لم يفعل أكثر من ترديد وتطوير افكار لوك الذي كان استاذة كما كان استاذ هولباخ وديدرو وفولتير . فالخير والشر - عند الفيلسوف الانجليزي - ليسا الا اللذة والالام . أو ما يصاحب أو يحدث اللذة والالام لدينا . واذن فان **الخير والشر الاخلاقيين** ليسا سوى التوافق أو عدم التوافق بين أفعالنا الارادية والقانون الذي يحدد لنا الخير والشر بارادة المشرع وسلطته ، وقد قال لوك قبل هلفيسوس بأمد طويل أن :

« الفضيلة تحترم عموما ... لأنها مفيدة ... ومن يتابع تاريخ البشرية بعناية ، وينظر في الخارج الى مختلف قبائل البشر سيستطيع أن يقتنع بأنه لا يكاد يوجد مبدأ أخلاقي أو قاعدة للفضيلة (إذا استثنينا فحسب تلك اللازمة تماما للبقاء على المجتمع قائما ، والتي عادة ما تهمل أيضا بين المجتمعات المتمايزة) لا يستخف به أو يدينه العرف العام لمجتمعات بأسرها من البشر ، تحكمها آراء عملية وقواعد حياة تتناقض تماما مع المجتمعات الأخرى » .

وهذا بالدقة ما يقوله لنا هلفيسوس ، مع فارق واضح هو أن هلفيسوس يعرف كيف يضع النقاط فوق الحروف في المكان الصحيح . فعلى أساس « اللذة » و « الألم » أخذ على عاتقه أن ينسب التغيرات التاريخية في إرادة المشرع الى المصالح . وكان هذا منطقيا تماما ، بل منطقيا أكثر مما يجب ، بالنسبة «لفلاسفة» القرن الثامن عشر الفرنسيين ، فقد كان حزبهم حزبا مناضلا . وقد شعروا في نضالهم ضد النظام القائم حينئذ بالحاجة الى أن يستهدوا بمرجع أقل إثارة للجدال من مصالح الناس المتغيرة دائما . ورأوا في « الطبيعة » هذا المرجع . ولم تكن الأخلاق والسياسة القائمين على هذا الأساس أقل نفعية بأي حال : وظلت مصلحة الشعب هي القانون الاسمي لديهم (٥٧) . لكنهم رأوا في ذلك الحين أن هذه المصلحة ترتبط ارتباطا وثيقا بقوانين خاصة ثابتة تنطبق بالمثل على كل « المخلوقات ذات الحس والعقل » . وسميت تلك القوانين التي تريدها البورجوازية بحرارة وتدعو لها ، وترى فيها التعبير النموذجي عن تطلعاتها الاجتماعية والسياسية **قوانين طبيعية** . ولما لم يكن المصدر **السيكولوجي** للأفكار التي تجعل هذه القوانين مطلوبة أمرا معروفا ، وكان مصدرها المنطقي قد نسي ، فقد زعموا - كما فعل ديدرو في المقال سالف الذكر - أن ماهيتها **مستقلة عن أي مصلحة** . وقد عاد

(٥٧) وعلينا أن نقول أن الشعب الذي يريدون **مصلحته** لم يكن يعني دائما أولئك الذين يعملون وينتجون . ففولتير يرى أن الجنس البشري لا يمكن أن يوجد دون « عدد هائل من الناس المفيدين الذين لا يمتلكون شيئا » ... « وهناك حاجة الى أناس ليست لديهم سوى أيديهم ونيتهم الطيبة ... وهم أحرار في أن يبيعوا عملهم لمن يدفع لهم أكثر » (انظر « القاموس الفلسفي » - موضوع المساواة والملكية) .

هذا بالفلاسفة الى ذات الافكار الفطرية التي ساءت سمعتها منذ أيام
لوك .

«ليس ثمة افكار عملية فطرية»، ليس ثمة افكار تحفرها الطبيعة
في اذهاننا . هذا ما قاله لوك ، الذي اضاف أن كل فئة تعتبر الافكار
التي تتفق مع معتقداتها افكارا فطرية . ولم يسع الفلاسفة الى اكثر
من هذا ، فقد كان الاعتراف بالمبادئ الفطرية يعادل بالنسبة لهم
الانحناء «للمبادئ» «الطائفية» التي يعتنقها أنصار الماضي والتي
كانوا هم ينظرون اليها بازدراء . ولما لم تكن الطبيعة تحفر شيئا في
اذهاننا فان المؤسسات البائدة والاخلاق البائدة لا تدين بوجودها
للطبيعة . غير أن هناك قانونا طبيعيا - قانونا كليا مطلقا - يمكن
لعقل الانسان أن يكتشفه بمساعدة التجربة . وبالتالي كان على
الطبيعة أن تعبر عن نفسها في صف امانهم . ومن هنا فان «المبادئ
الفطرية» تنتمي الى «الماضي» الذي ينبغي تحطيمه ، أما القانون
الطبيعي فهو المستقبل الذي كان هؤلاء الدعاة الجدد يعملون على
استحضاره . انهم لم يرفضوا الدوغماتيقية وانما وسعوا حدودها
حتى تمهد الطريق للبورجوازية . وكانت أفكار هلفيسيوس تمثل
خطرا على هذا النوع من الدوغماتيقية ، ولهذا لم يتقبلها أغلب
«الفلاسفة» . الا أن هذا لم يمنعه من أن يكون أكثر تلاميذ جون لوك
اتساقا .

وبنفس الدرجة كانت افكاره تهدد النظرة - التي كانت واسعة
الانتشار في القرن الثامن عشر - والتي كانت ترى أن الرأي العام
يحكم العالم . وقد رأينا من قبل أن آراء الناس - عند هلفيسيوس -
تمليها مصالحهم ، كما رأينا أن هذه الاخيرة لا تتوقف على الارادة
الانسانية (ولندكر مثال المتوحشين الذين يقتلون المسنين بسبب
الضرورة الاقتصادية) . ان «تقدم التنوير» الذي كان الفلاسفة
يفسرون به كل مسار التاريخ أبعد من أن يفسر أي شيء بل انه نفسه
بحاجة الى تفسير . وكان الوصول الى هذا التفسير يعني ثورة
فعليه في مملكة «الفلسفة» . ومن الواضح أن هلفيسيوس قد استطاع
أن يلمح نتائج مثل هذه الثورة . فهو يعترف بأنه في دراسته لطريق
تطور الروح الانساني كثيرا ما لمح أن «كل ما في الطبيعة يحدث
ويفعل بذاته» ، وأن «اكمال الفنون والعلوم ليس عمل العباقرة بقدر
ما هو عمل الزمن والضرورة» . وبدا له التقدم «الموحد» للعلوم في
كل البلدان تأكيدا لهذا الرأي .

« فالحق أنه اذا كان الناس في كسل الامم - كما لاحظ هيوم - لا يبدأون في الكتابة نثرا الا بعد ان يتعلموا الكتابة شعرا فانني أرى في التقدم الثابت للعقل البشري نتيجة لسبب عام غامض » (٥٨) .

وبعد كل ما عرفه القاريء عن آراء فيلسوفنا التاريخية فلا شك أن هذه اللغة ستبدو له بالغة الحذر والتردد . لكن هذه اللغة غير المحددة هي التي تكشف مدى غموض الافكار التي كان ذهن هلفيسوس يضيفها على كلمات المصلحة واحتياجات الناس التي يبدو معناها واضحا لا يحتمل لبسا .

فمهما بدت لنا القوانين والعادات غريبة فانها تضرب بجذورها دائما في « المنفعة الحقيقية أو الظاهرية على الاقل » . ولكن ما هي **المنفعة الظاهرية** ؟ وعلام تتوقف ؟ ومن أين نشأت ؟ واضح أنها نشأت عن **الرأي العام** . ويقودنا هذا ثانية الى تلك الحلقة المفرغة التي أردنا أن نفلت منها : **الرأي يتوقف على المصلحة ، والمصلحة تتوقف على الرأي** . والجدير بالذكر هو أن هلفيسوس لم يستطع الا أن يعود الى هذه الحلقة . صحيح أنه ربط أصول أكثر القوانين والعادات والآراء غرابة باحتياجات المجتمع الفعلية لكنه كان يواجه دائما في تحليله بعنصر متبق لم تستطع التفاعلات الميتافيزيقية أن تختزله . وكان هذا **العنصر المتبقي هو في المقام الاول الدين** .

فكل الاديان تنبعث من خوف الانسان من قوة خفية ما ، من الجهل بقوة الطبيعة . وكل الاديان الزائفة تشبه بعضها بعضا . فمن أين جاء هذا **التوافق** ؟ انه نتيجة لان الناس الذين يعيشون في نفس الظروف تكون دائما أرواح متشابهة ، وقوانين متشابهة ، وطابع متشابه .

« ذلك أن الناس الذين تحركهم تقريبا نفس المصلحة ، ولديهم تقريبا نفس المصالح التي يجرون المقارنة بينها ، ونفس الاداة أي نفس الذهن للمقارنة بينها ، كان لا بد لهم بالضرورة أن يصلوا الى نفس النتائج . . لانهم جميعا يسوقهم الغرور . . جميعهم ينظرون الى الانسان باعتباره الاثير لدى السماء ، وموضع عنايتها الرئيسي » .

وهذا الغرور هو الذي يقود الناس الى الايمان بالحماقات التي يريد لهم **الدجالون** الايمان بها . افتتح القرآن (فحرصا على المظاهر لم يكن هلفيسيوس يتحدث الا عن «**الاديان الزائفة**») . ان من الممكن تفسيره بألف طريقة مختلفة ، انه غامض غيبر مفهوم . لكن العمى الانساني بلغ حدا يجعل هذا الكتاب - المليء بالزيف والهراء ، والذي يصور الاله طاغية يستحق اللعنة - ما يزال يعتبر حتى اليوم كتابا مقدسا . ومن هنا فان المصلحة التي تولد السذاجة الدينية هي مصلحة الغرور - **مصلحة التحيز** . وهذه المصلحة لا تفسر لنا من أين تنبعث المشاعر الانسانية وانما هي ذاتها تعبير عن هذه المشاعر ، «فمنفعة» الدين ليست سوى «**منفعة متخيلة**» . وما كان في وسع فيلسوف في القرن الثامن عشر أن ينظر الى هذا العدو «الشديد» للعقل بطريقة أخرى .

وما أن نسلم بالغرور والجهل - وهما أبوا الخوف - حتى يمكن بسهولة أن نفهم بأي وسيلة استطاع كهنة الاديان أن يرفعوا شأنهم ويحافظوا عليه .

« فالهدف الاول الذي يستهدفه الكهنة - في أي دين - هو أن يخدروا فضول الانسان ، ويديروا عينيه عن فحص أي دوغما ما كان يمكن لغموضها الملموس أن يفلت من انتباهه . وكان من الضروري من اجل ذلك تملق العواطف الانسانية، فلكي يدوم عمى الناس كان لا بد لهم أن يرغبوا في أن يكونوا عميانا ، وأن تكون لهم مصلحة في ذلك ، وما من شيء أيسر على الراهب البوذي » .

وهكذا نرى - في المقام الاول - أن الدوغما والطقوس الدينية قد ابتدعها قصدا بضعة محتالين ماكرين جشعين مغامرین ونرى في المقام الثاني أن **مصلحة** الناس التي كان ينبغي لها أن تفسر لنا على الاقل النجاح المذهل لامثال هؤلاء المحتالين كثيرا ما لا تكون سوى المصلحة «**المتخيلة**» لاناس عميان . ومن الواضح أن هذه ليست مصلحة فعلية ، وليست «**حاجة**» تولد كل الفنون والعلوم .

وحيثما كان هلفيسيوس يعرض أفكاره عن التاريخ فقد كان يتذبذب دائما - دون أن يدرك ذلك - بين هذين التفسيرين اللذين يقفان على طرفي نقيض **للمصلحة** . ولهذا فقد عجز عن أن يواجه النظرية التي تقول ان العالم يحكمه **الرأي العام** . فهو حينما يقول لنا ان الناس يدينون بفكرهم للظرف الذي يجدون أنفسهم فيه ، وحينما

يجد أن من الواضح وضوح البللور أن الناس لا يدينون بظروفهم الا لفكرهم . هو حينما يقول لنا أن الجوع مصدر كثير من الفنون ، وأن الحاجات المعتادة تقود دائما الى الاختراع ، أي أن أي اختراع كبير الى حد ما ليس سوى تجميع عدد لا ينتهي من الاختراعات الصغيرة ، وحينما يؤكد لنا - في جداله مع روسو - أن فن الزراعة :

« يفترض اختراع المحراث ، والمحراث يفترض الحداد ، وبالتالي عددا لا يحصى من المهارات في التعدين واقامة افران الصهر والميكانيكا والهيدروليكا » .

وهكذا فان الروح - العلم - هو هذه المرة مصدر الاختراعات ، في حين أن تقدم البشرية يحدده في التحليل الاخير «الرأي العام» . حينما يرينا هلفيسوس كيف تستمد قوانين شعب ما وعاداته وانواقه من «ظرفه» ، أي من «الفنون» ، من القوى الانتاجية المتاحة له ، ومن العلاقات الاقتصادية التي تقوم على أساسها ، وحينما يعلن أنه

« على اكتمال القوانين تتوقف الفضائل المدنية ، وعلى العقل الانساني يتوقف اكتمال هذه القوانين » .

هو حينما يصور السلطة التعسفية كنتيجة حتمية لعدم المساواة المتزايد في الملكية ، وحينما يصل الى النتيجة التالية .

« فالحكم المطلق - هذه النقيضة البشعة للبشرية - كثيرا ما تكون نتيجة غباء الامة . فكل شعب يبدأ بأن يكون حرا . فالى أي سبب يمكن أن نعزو فقدده للحرية ؟ الى جهله وثقته الحمقاء في الطامعين . يمثل هؤلاء ومثل الشعب مثل الطفلة والاسد في (الحدوتة) الشهيرة . رحالما ستقنع الطفلة الاسد بأن تقص مخالفه ، وتعلم انيابه فستقوده الى كلاب الحراسة » .

ورغم أن هلفيسوس قد أخذ على عاتقه أن يبحث عن المصلحة في التاريخ كله ، وأن يرى فيها «المحرك الوحيد للناس» فانه يعود الى «الرأي العام» الذي يصبح - اذ يضيف على موضوعات قدرا أو آخر من المصلحة - الحاكم المطلق للعالم . وكانت «المصلحة المتخيلة» هي

الصخرة المستترة التي حطمت محاولته الهائلة حقا لتقديم تفسير مادي للتطور الانساني . وقد اثبتت هذه المشكلة - سواء في التاريخ أو في الاخلاق - انها غير قابلة للحل من وجهة النظر الميتافيزيقية .

وبنفس الطريقة التي أخذت فيها **المصلحة المتخيلة** في كثير من الاحيان مكان **المصلحة الفعلية** التي كان هلفيسوس يريد حقا أن يتناولها كان هذا - كما سنرى - هو مصير **المصلحة العامة** التي أخذت المكان لمصلحة «أقوياء هذا العالم» . وما من شك في أن مصلحة الأقوياء في هذا العالم كانت هي السائدة دائما في أي مجتمع منقسم الى طبقات . ولكن كيف فسر هلفيسوس هذه الحقيقة التي لا نزاع فيها ؟ لقد تحدث أحيانا عن **القوة** لكنه غالبا ما كان يلجأ الى «الرأي العام» مدركا أن القوة لا تفسر شيئا لأنها في أغلب الاحيان - ان لم يكن في كل الاحيان - في جانب المقهورين . ان غياب الامم هو الذي يجعلها تطيع الطغاة و «الاغنياء الكسالى» ، واولئك الذين لا يفكرون الا في أنفسهم . ورغم أنه كان واحدا من ألمع ممثلي البورجوازية الفرنسية في عصر ازدهارها فانه لم يدر بخلده أنه يأتي وقت في تاريخ حياة كل طبقة من «أقوياء هذا العالم» تتوافق فيه مصالحها مع مصالح الحركة التقدمية ، وبالتالي مع مصالح المجتمع كله . لقد بلغ هلفيسوس من الميتافيزيقية ما لم يجعله يتبين جدلية المصالح هذه . فرغم أنه ردد أن أي قانون - مهما بدا غريبا - يقوم أو قام على مصلحة فعلية ما للمجتمع فانه لم ير في **القرون الوسطى** الا زمنا تحول فيه الناس الى وحوش مثل نبوخذنصر ، وبدت له القوانين الاقطاعية «قمة الحماقة» (٥٩) .

ان الاحتياجات الفعلية هي التي تؤدي الى اكتشاف الفنون المفيدة . وحالما يولد الفن ويستخدم فانه يولد - بقدر أو آخر من النجاح - «فنوناً» جديدة وفقا لعلاقات الانتاج في المجتمع الذي ظهر فيه . ولم يتوقف هلفيسوس الا لما أمام ظاهرة «الفنون» التي تنشأ عن **الاحتياجات** «الفعلية» ، وتولد حاجات جديدة لا تقل عنها فعلية ، وتولد فنونا لا تقل فائدة . فقد تعجل الانتقال الى «فنون المتعة» التي تستهدف تسلية الاغنياء وتبديد ملهم . وصاح «كم من الفنون كنا

سنجهل لولا الحب» • وربما كان الامر كذلك ! ولكن كم من الفنون كنا سنجهل لولا الانتاج الرأسمالي للاشياء الضرورية •
 ماذا تعني «الحاجة الفعلية» ؟ انها تعني - عند فيلسوفنا -
 الحاجة الفسيولوجية بالدرجة الاولى • لكن الناس كي يشبعوا حاجاتهم الفسيولوجية لا بد أن ينتجوا أشياء معينة ، ولا بد لعملية هذا الانتاج أن تولد حاجات جديدة ، في نفس فعلية الحاجات السابقة لكن طبيعتها لم تعد فسيولوجية وانما اقتصادية ، لان مثل هذه الحاجات تنبعث من تطور الانتاج والعلاقات المتبادلة التي يدخل فيها الناس في عملية الانتاج • وقد أشار هلفيسيوس الى بعض هذه الحاجات الاقتصادية ، وانما الى عدد قليل فحسب : أما أغلبها فقد أفلتت من ملاحظته • وهذا هو السبب في أن تضاعف عدد المواطنين أي زيادة عدد البطون التي ينبغي أن تملأ ، والاجساد التي ينبغي أن تكسى الخ • • • كان لديه عاملا من أقوى عوامل تطور المجتمع التاريخي • فتضاعف عدد المواطنين يعني نمو المجموع الكلي للحاجات الفسيولوجية • ولم يرد هلفيسيوس أن يأخذ في اعتباره أن «تضاعف عدد» المواطنين يتوقف بدوره على ظروف المجتمع الاقتصادية وان كان قد أدلى بعدة عبارات واضحة في هذا الصدد • غير انه كان بعيدا عن أن يشاطر في هذا الشأن الرأي الواضح المحدد الذي كان لدى معاصره السير جيمس ستيوارت الذي عزا «تضاعف عدد المواطنين» - في كتابه « بحث في مبادئ الاقتصاد السياسي » - (لندن ١٧٦٧) - الى أسباب أخلاقية أي اجتماعية ، والذي أدرك بالفعل أن قانون السكان لاي مجتمع خاص يتغير بتغير أسلوب الانتاج • على أن أفكار هلفيسيوس لم تكن تحوي ما تحويه كتابات مالتس من ابتذال •

ان كل ما في الطبيعة يحدث ويفعل بذاته : تلك هي وجهة النظر الجدلية • ولم يزد هلفيسيوس على أن يحس أن وجهة النظر هذه هي أكثر وجهات النظر اثمارة وصحة في العلم • فقد ظل سبب التقدم «الموحد» للروح الانساني «غير واضح» له • وكثيرا ما توقف عن التفكير فيه ، ولم يلجأ اليه الا عند الصدف •

« ففي الاخلاق كما في المملكة الفيزيائية لا يلفت نظرنا سوى العظيم ، ودائما ما يتصور المرء أن الذئائح العظيمة تنبعث عن أسباب عظيمة ، ويتوقع المرء علامات سماوية تعلن سقوط الامبراطوريات أو

وقوع ثورات فيها • ولكن كم من حملات صليبية شنت أو أوقفت ، كم من ثورات نشبت أو منعت ، كم من حروب بدأت أو انتهت ، نتيجة مكيدة كاهن ما أو امرأة ما أو وزير ما ! ان غياب المذكرات أو الاقاصيص السرية هو وحده الذي يمنعنا من أن نجد قفاز دوق مارلبورو في كل مكان » (٦٠) •

ووجهة النظر هذه هي على النقيض تماما من وجهة النظر القائلة أن «كل ما في الطبيعة يحدث ويفعل بذاته» •

« ان مبدأ الحياة الذي يتطور في شجرة البلوط الجلييلة فيرفع نبتتها ، وينشر فروعها ، ويقوي جذعها ، ويجعلها تسود الغابة ، هو في ذات الوقت مبدأ ذبولها » •

هنا يتحدث هلفيسوس مرة أخرى كجدلي يفهم حماقة هذه **المقابلة المجردة المطلقة بين المفيد والضار** • وهنا يذكر مرة أخرى أن لاية عملية تطور قوانينها الجوهرية الثابتة • وانطلاقا من هذا الموقف يصل الى استخلاص أنه ليس ثمة «وسائل خاصة» ضد عدم المساواة في «الملكية» ، وهو عدم مساواة لا بد له في المدى الطويل - أن يدمر أي مجتمع • لكن هذه ليست **نتيجته النهائية** • ففي ظل «شكل الحكم القائم» فحسب لا توجد **وسائل خاصة** ضد هذا الشر • أما في ظل شكل أكثر عقلانية فاننا نستطيع أن نقوم بالكثير ضده • فما هو اذن هذا الشكل المفيد للحكم ؟ انه شكل سيكتشفه **العقل استنادا الى التجربة** • وتستطيع الفلسفة أن تحل تماما «مشكلة التشريع الكامل الثابت» الذي يمكن أن يصبح - حالما تقره أية أمة - مصدرا لسعادتها • ولن يقضي التشريع الكامل على عدم المساواة في الملكية ، لكنه سيمنع ظهور آثاره الضارة • وبصفته «فيلسوبا» وضع هلفيسوس أمامنا - في شكل «تعاليم اخلاقية» «قواعد ومبادئ العدالة» التي تثبت لنا **خبرتنا اليومية** «نفعها وصدقها» (٦١) ،

(٦٠) اضطر جون تشرشل - دوق مارلبورو الاول ، والفارس ورجل السياسة الانجليزي الشهير - الى مغادرة البلاط نتيجة مكائد زوجته ومشاجراتها • وكانت زوجته احدى وصيفات الملكة آن - وقد عزا فولتير سقوط مارلبورو الى حادثة ترتبط بقفاز - المترجم • (٦١) «عن الانسان» - القسم العاشر - الفصل السابع •

والتي تصلح أساسا للتشريع «الكامل» . وفضلا عن هذا فإنه يرفق بتعاليمه عديدا من السمات الأخرى لهذا التشريع .
ولقد أفزع كتاب «عن الروح» دعاة القانون الطبيعي الذين رأوا في كتابه خصما لهذا القانون . إلا أن مخاوفهم كانت نصف مبررة فحسب ، لأن هلفيسيوس لم يكن سوى حمل ضال سيعود الى حظيرة عاجلا أو آجلا ، فهو الذي يبدو وكأنه لم يترك مكانا للقانون الطبيعي ، هو الذي كان يرى القوانين والعادات التي تبدو شديدة الحماسة قوانين وعادات معقولة ، قد انتهت بالقول بأنه كلما اقترب الناس بمؤسساتهم من القانون الطبيعي زاد تقدم العقل فيهم . وهكذا فقد تاب وعاد الى حظيرة الكنيسة الفلسفية . أن الايمان المقدس المخلص «بالعقل» قد خرج ظافرا على أية وجهة نظر أخرى .

« لقد حان الوقت لكي لا يصغي أولئك الذين لا يولون أذنا لكل التناقضات اللاهوتية الا لتعاليم الحكمة ! لقد استيقظنا ٠٠٠ من سباتنا ، وانقضى ليل الجهل ، وجاء نهار العلم » .

فلنصغ الى صوت «العقل» ، ولنقلب صفحات «التعاليم الاخلاقية» ، الناطقة بأسم هذا الصوت :

سؤال : ما الذي يضيف على حق الملكية هذه القداسة ، ولاي سبب تحول - تحت اسم «تيرم» الى اله في كل مكان تقريبا ؟ (٦٢) .

اجابة : ذلك ان المحافظة على الملكية هي الرب الاخلاقي للإمبراطوريات ، فهي التي تبقي على السلام الداخلي ، وتجعل الانصاف يسود ، ذلك أن الناس لم يتحدوا الا ليؤمنوا ملكيتهم ، ذلك أن العدالة - وهي بذاتها تشمل كل الفضائل - تعني أن تعطي لكل انسان ما له ، ومن ثم فإنها تختزل الى حماية حق الملكية ، وأخيرا فذلك لان القوانين لم تكن أبدا سوى وسائل مختلفة لتأمين هذا الحق للمواطنين .

(٦٢) « تيرم اوتيرمينوس » هو اله الحدود في الاساطير الرومانية ، وكان يعبد في شكل حجر أو عمود يرسم الحدود . كما كان كل حجر للحدود يعتبر شيئا مقدسا تحل اللعنة على كل من يحركه - المترجم .

سؤال : أليس بين مختلف القوانين قوانين يمكن أن تسمى القوانين الطبيعية ؟

اجابة : كما سبق أن قلت هناك مثل هذه القوانين المتعلقة بالملكية ، والتي أرسيت لدى كل الامم والمجتمعات المتمدنية تقريبا لان المجتمعات لا يمكن ان تتشكل الا على أساس مثل هذه القوانين .

سؤال : ماذا على الامير أن يفعل اذا افترضنا أنه يريد اكمال علم القوانين ؟

اجابة : عليه ان يشجع الموهوبين في دراسة هذا العلم ، وان يكلفهم بحل مختلف المشكلات فيه .

سؤال : وماذا سيحدث عندئذ ؟

اجابة : سنكف القوانين المتغيرة التي لم تبلغ بعد مرتبة الكمال عن ان تكون كذلك وتصبح ثابتة ومقدسة .

ولكن كفى ! فليست ايتوبيا «التشريع الكامل» عند هلفيسوس - كما هي عند هولباخ وكل «فلاسفة» القرن الثامن عشر - سوى ايتوبيا بورجوازية . وبضع الملامح الخاصة بكاتبنا لا تغير جوهرها . وسنورد فحسب بعضا من الملامح حتى نكمل صورة رجل كثيرا ما شوه ايدىولوجيو البورجوازية الجحود صورته .

فهلفيسوس - في مجتمعه الكامل - لا يجعل العمال يعملون يوم عمل طويل كما يعملون الان ، فهو يقول :

« ولا شك أن القوانين الحكيمة يمكن أن تخلق معجزة من السعادة الكلية . فلو أن كل المواطنين يمتلكون شيئا ما ، ولو أنهم يتمتعون بقدر من الكفاية ، ويستطيعون بالعمل سبع ساعات او ثمانى ساعات أن يكفلوا بوفرة حاجاتهم وحاجات عائلاتهم فسيبلغون من السعادة اقصى مداها » . . . « واذا كان العمل يعتبر عموما شرا فما ذلك الا لان المرء لا يستطيع في أغلب الدول ان يوفر الضرورات الا بالعمل المفرط ، ولان فكرة العمل ترتبط دائما بفكرة الكدح » (٦٣) .

ولم تكن فكرة **فورييه** عن **العمل الجذاب** الا تطويرا لفكرة هلفيسوس هذه ، تماما كما أن يوم عمل من ثماني ساعات ليس سوى حل البروليتاريا لمشكلة آثارها هذا الفيلسوف **البورجوازي** ، مع فارق واحد هو أن البروليتاريا لن تتوقف عنده في تقدمها نحو « **السعادة** » .

وكان هلفيسوس يقف مع **التعليم العام** . وفي رأيه أن هناك اسبابا عديدة لتفضيله التعليم الخاص . وهو لم يستشهد الا بواحد من هذه الاسباب ، وهو سبب كاف : ان التعليم العام هو وحده الذي يربي وطنيين ، لانه وحده الذي يستطيع أن يربط - في أذهان المواطنين - بين فكرة السعادة الشخصية وسعادة الامة . وتلك فكرة أخرى لهذا الفيلسوف البورجوازي ستعالجها **البروليتاريا** التي ستطورها بما يواكب الزمن .

لكن هلفيسوس نفسه - كما نعرف - لم يكن ينتظر شيئا من البروليتاريا . فالى من اذن كان يعهد بتنفيذ خطته ؟ بالطبع **لامير** **حكيم** ما . ولكن لما لم يكن الانسان سوى نتاج لبيئته ، ولما كانت بيئة الامراء فاسدة للغاية ، فأية أسباب معقولة تدفعنا لانتظار وصول **حكيم الى العرش** ؟ كان فيلسوفنا يدرك جيدا صعوبة الاجابة على هذا السؤال ، واذ وجد من الصعب عليه أن يصل الى اجابة فقد لجأ الى **نظرية الاحتمالات** .

« فبعد زمن يطول أو يقصر لا بد - كما يقول الحكماء - من أن تتحقق كل الامكانات ، فلماذا نياأس من مستقبل الانسانية السعيد . من ذا الذي يستطيع أن يثبت أن الحقائق الواردة فيما سبق ستكون دائما غير مجدية لها ؟ ان من القادر - ولكن من الضروري - أن يخلق زمن ما واحدا مثل بن (٦٤) (!) أو مانكو - كاباك (٦٥) (!) يضع القوانين لاجتمعات ناشئة . ولكن لنفترض . . . أن مثل هذا الرجل - سعيا وراء مجد جديد - أراد أن يخلد اسمه لدى الاجيال المقبلة كصديق للبشرية ،

(٦٤) ويليم بن (١٦٤٤ - ١٧١٨) احد المهاجرين الاوائل الى امريكا ومؤسس بنسلفانيا - المترجم .

(٦٥) مانكو - كاباك مؤسس امبراطورية بيرو (حوالي القرن العاشر الميلادي) ، وأقام حكم اسرة الانكاس الذي استمر حتى الغزو الاسباني في القرن السادس عشر - المترجم .

وأنه بالتالي كان أكثر حرصا على وضع قوانينه وسعادة الناس منه على توسيع سلطته . ان مثل هذا الرجل سيريد أن يجعل الناس سعداء لا عبيدا ، وعندئذ فلا شك . . . أنه سيدرك في المبادئ التي طرحتها فيما سبق جنين تشريع جديد ، أكثر توافقا مع سعادة للبشرية» (٦٦) .

وبقدر ما كان «الفلاسفة» يتناولون مسألة تأثير البيئة على الفرد كانوا يختزلون فعلها الى أفعال «الحكومة» . غير ان هلفيسسيوس لم يفعل ذلك في عجلة كالآخرين . فقد كان ثمة وقت رأى فيه وقرر بوضوح أن الحكومة بدورها ليست سوى نتاج للبيئة الاجتماعية ، وتمكن بقدرة أو آخر من النجاح أن يستخلص **قوانينه المدنية والجنائية والعامية** - في الجزيرة التي افترضها - من ظروفها الاقتصادية . لكنه ما أن تحول الى دراسة تطور «التربية» ، أي العلم والادب حتى لم يلحظ - كما سيذكر القاريء من عرضنا فيما سبق - سوى تأثير الحكومة . غير أن فكرة التأثير الذي لا يقاوم للحكومة نوع من **الطريق المسدود** لا يمكن الافلات منه الا بمعجزة أي بحكومة تقدر فجأة لأم كل الجراح التي خلقتها هي نفسها أو الحكومات السابقة عليها . وقد لجأ هلفيسسيوس أيضا الى هذه المعجزة ، لكنه لكي يحيي ايمانه وايمان قرائه بحث عن الخلاص في ميدان يبدو بلا حدود هو - ميدان «**الامكانات**» .

لكن النظرية لا تخلق ايمانا ، ومن باب أولى نظرية لا توفر الا أساسا ضيقا للثقة كنظرية الامكانات التي تحدثت في فترة تطول أو تقصر . وهكذا ظل هلفيسسيوس - على الأقل بالنسبة لفرنسا - غير مؤمن اطلاقا . فهو يقول في مقدمة كتابه «عن الانسان» .

« لقد وقعت بلادي أخيرا في ربكة الحكم المطلق . ومنذ الان لن تعود تنتج كتابا مشهورين . . . لن يعود هذا الشعب يجلب الشهرة لاسم الفرنسي . فهذه الامة المتدهورة اليوم هي موضع ازدراء اوروبا ، وما من ازمة خلاص ستعيد لها حريتها . . . يقال أن السعادة - كالعلوم - تطوف العالم ، وهي الان تتجه نحو الشمال : فالامراء العظام يدعون العباقرة الى هناك ، والعبقرية تدعو السعادة . . . ولمثل هؤلاء الملوك

أهدي كتابي هذا « (٦٧) » .

ويبدو لنا أن عدم الثقة هذا - الذي وجد معادلا ضئيلا في الامال المعلقة على ملوك الشمال - قد مكنه من ان يمضي بتحليله للظواهر الاخلاقية والاجتماعية الى أبعد من سائر «الفلاسفة» . لقد كان هولباخ - شأنه شأن فولتير - رجل دعاية لا يكل ، وقد نشر عددا كبيرا من الكتب التي كان يعزف فيها - في الجوهر - على نفس الوتر . أما هلفيسسيوس فقد وضع كتابا واحدا هو «عن الروح» ، وليس الكتاب الآخر «عن الانسان» الا تعليقا مستفيضا عليه . ولم يرد الكاتب أبدا أن ينشر الكتاب في حياته ، وهو يقول :

« ان من يريد ان يتعلم مبادئ الاخلاق الحق لا بد له أن يرتفع الى مبدأ الحساسية الفيزيائية ، ويبحث في حاجات الجوع والعطش وما اليهما عن السبب الذي يجعل الناس - الذين تضاعفوا بالفعل - يفلحون الارض ، ويتحدون في مجتمع ، ويتوصلون فيما بينهم الى اتفاقات تجعل مراعاتها للناس عادلين ، ويجعلهم انتهاكها غير عادلين » .

وهكذا فقد قام بتحليله بهدف اكتشاف مبادئ الاخلاق الحق وفي الوقت نفسه مبادئ السياسة . وأوضح بتقديمه مبدأ «الانطباعات الحسية» أنه كان أكثر ماديي القرن الثامن عشر اتساقا ومنطقية ، فهو «ببحثه في حاجات الجوع والعطش وما اليها» عن أسباب تقدم البشرية التاريخي قد أخذ على عاتقه مهمة تقديم تفسير مادي لهذا التقدم . وقد توصل الى كثير من الحقائق أكثر قيمة من خطته لوضع تشريع كامل أو من «حقائقه العظيمة» الثابتة المطلقة التي أهدها الى ملوك «الشمال» . لقد فهم أن «سببا مشتركا» ما لا

(٦٧) كان هلفيسسيوس يعني «بالامراء العظام» كاترين الثانية امبراطورة روسيا والملك فريدريك الثاني ملك بروسيا اللذان كانا يتخذان مظهر الملوك «المستترين» ورعاة العلوم والفلسفة . وقد عاش لاميتري وفولتير في بلاط فريدريك الثاني ، وكانت كاترين الثانية تتراسل مع فولتير والانسكلوبيديين كما دعت ديدرو و دالمبيرت وغيرهما الى سان بطرسبورغ - المترجم .

بد أن يوجد في التطور الانساني ، لكنه لم يعرف - ولم يكن يستطيع أن يعرف - هذا السبب إذ لم تكن لديه الوقائع الكافية ولا المنهج اللازم . وظل هذا السبب «خبيئاً» و «غير واضح» له . لكن هذا لم يفت في عضده ، فقد كان الطوباوي الكامن فيه يهديء الفيلسوف . لقد تحقق الهدف الرئيسي : ووضعت مبادئ التشريع «الرأع» . وكيفي مثلاً لكي يبيننا لنا كيف كان هلفيسوس يستخدم أحياناً في رسمه لخططه الطوباوية مبدأ الانطباعات الحسية .

« لست عدوا للعروض المسرحية ، كما اني - في هذا الصدد - لا اتقبل نصيحة روسو . فلا شك أن مثل هذه العروض تجلب المتعة . غير انه ليس ثمة متعة لا يمكن ان تصبح - في ايدي حكومة حكيمة - مبدأ مفضياً الى الفضيلة اذا رأت هذه في المتعة جزاء لها » (٦٨) .

وهذا ما قاله دفاعاً عن الطلاق .

« واذا كان صحيحاً ان الرغبة في التغيير كامنة في الطبيعة الانسانية كما يقولون فان امكانية مثل هذا التغيير يمكن أن توضع كمكافأة للفضائل . وعلى المرء أن يسعى بهذه الطريقة لجعل المحاربين اكثر شجاعة ، والقضاة اكثر عدلاً ، والعمال اكثر دأباً ، والموهوبين اكثر جداً » .

الطلاق كمكافأة للفضيلة ! أيمن أن يوجد شيء أكثر فكاهاة ؟ ونحن نعرف أنه لو نفذت مبادئ التشريع الكامل فإن «القوانين المتغيرة التي لم تبلغ بعد مرتبة الكمال ستكف عن أن تكون كذلك وتصبح ثابتة» . وهكذا سيكون المجتمع في حالة من **السكون** . فماذا ستكون آثار مثل هذا الظرف ؟

« لنتصور أن الناس سيستطيعون - في كل فرع للعلم أو الفن - ان يقارنوا فيما بينهم كل الموضوعات والوقائع المعروفة ، وسيكتشفون في النهاية كل علاقات هذه الاخيرة . فما دام لم يعد لدى الناس تجميعات أخرى يقومون بها فان ما يعرف باسم **الذهن** سيكف عن الوجود .

وعندئذ سيتحول كل شيء الى علم ، وسيجبر الذهن الانساني على الراحة حتى يتيسح له اكتشاف وقائع غير معروفة أن يقارن بينها ويجمعها ، تماما كما يترك المنجم المستنفذ يرتاح الى أن تتشكل عروق جديدة » (٦٩) •

وهكذا فان هذه الراحة وهذا الاستنفاد للروح الانساني لا بد أن يؤدي حتما - على الاقل في مملكة العلاقات الاجتماعية - الى تحقق مباديء هلفيسيوس الاخلاقية والسياسية • وهكذا كان الركود هو المثل الاعلى لهذا الفيلسوف الذي كان نصيرا متحمسا للتقدم ! فالمادية الميتافيزيقية لم تكن الا نصف ثورية • وبالنسبة له لم تكن الثورة الا وسيلة (وذلك فحسب ننظرا لغياب الوسائل السلمية) لبلوغ سماوات آمنة و هادئة مرة والى الابد ••• وفي صدره كانت هناك - ويا للاسف - روحان ، شأنه شأن فاوست ، وشأن البورجوازية التي كان ماديو القرن الثامن عشر هم آخر ممثليها التقدميين •

(٦٩) «عن الانسان» - القسم الثاني - الفصل الخامس عشر • ويعني هلفيسيوس بالذهن هنا «تركيب افكار جديدة» وبالعلم اكتساب الافكار المعروفة فعلا للبشرية •

۳ - مارکس

ظن ماديو القرن الثامن عشر أنهم قضوا على المثالية . لقد ماتت الميتافيزيقا القديمة ودفنت وما عاد العقل ليقبل أن يسمع شيئا عنها ، غير أن الامور سرعان ما اتخذت منحى آخر : فحتى في عصر «الفلاسفة» بدأ في المانيا انبعاث للفلسفة النظرية ، وخلال العقود الاربعة الاولى من القرن التاسع عشر أوليت المادية أذنا صماء ، وبدأت هي ذاتها تعتبر بأئدة دفنت الى الابد . وبدأ المذهب المادي للعالم الفلسفي بأسره مذهبا «جافا» و «كيبئا» و «موحشا» كما كان يبدو لغوته : « لقد جعل الناس يرتجفون وكأنه شبح » (١) . ورأت الفلسفة النظرية بدورها انها تغلبت على خصمها الى الابد . ولا بد أن نعترف بأنه كانت للفلسفة النظرية ميزة كبيرة على المادية . فقد كانت تدرس الاشياء في تطورها ، في مولدها ودمارها . غير أن دراسة الاشياء من وجهة النظر الاخيرة هذه يعني تنحية أسلوب الدراسة الذي كان يميز رجال التنوير ، هذا الاسلوب الذي كان يحول الظواهر - بازالته منها كل حركة داخلية للحياة - الى حفريات متحجرة لا يمكن فهم طبيعتها وعلاقاتها . ولم يكف هيغل - عملاق المثالية في القرن التاسع عشر - عن شن الصراع ضد هذا الاسلوب في الدراسة، فهو بالنسبة له «ليس تفكيراً حراً موضوعياً لانه لا يسمح للموضوع بأن يحدد ذاته بحرية من داخله وإنما يفترضه كشيء جاهز» (٢) . واحتفت، الفلسفة المثالية المنبعثة بمنهج هو النقيض تماما - الجدل - واستخدمته بنجاح مذهب . ولما كنا قد

(١) انظر الباب الحادي عشر من «الشعر والحقيقة» الذي يصف فيه غوته انطباعاته عن كتاب «نظام الطبيعة» .
 (٢) «الانسكلوبيديا» - قام بنشرها فون لوف - هينينج - الفقرة ٣١ .

أشرنا مرارا الى هذا المنهج ، وسيكون علينا أن نتناوله أيضا فيما بعد، فقد يكون من المفيد أن نصفه بعبارات هيغل أستاذ الجدل المثالي نفسه . يقول هيغل :

« عادة ما ينظر الى الجدل كمهارة خارجية تثير البلبلة بتعسف في الافكار المحددة ، وتخلق فيها مجرد مظهر للتناقضات ، بحيث أن هذا المظهر هو الموهوم وليس هذه التحديدات ، في حين أن تحديدات الفكر بالعكس صادقة . والحق أن الجدل كثيرا ما لا يكون أكثر من لهو ذاتي يقدم بصورة متعسفة أحيانا براهين وأحيانا انكارات لمقضية محددة - تدليل يخلو من المضمون ويختفي خاؤه خلف المهارة التي تخلق هذا النوع من التدليل . غير أن الجدل في طابعه الحق هو الطبيعة الذاتية الحقيقية لتحديدات الفكر ، للأشياء ، وللمحدود بشكل عام . والتفكير reflection هو بذاته حركة للفكر تتجاوز التحدد المعزول وتربطه بغيره ، وبفضل هذا يجلب هذا التحدد الى صلة معينة لكنه الى جانب هذا يحتفظ بدلالته المعزولة السابقة . أن الجدل - على العكس - انتقال محايث من تحديد الى آخر ، يكشف فيه أن هذه التحديدات للفكر أحادية الجانب ومحدودة ، أي أنها تحوي نفيا لها . أن كل محدود مقيض له أن يدمر ذاته . وبالتالي فإن الجدل هو الروح المحركة لاي تقدم علمي للفكر ، وهو المبدأ الذي يجلب وحده الى مضمون العلم صلة وضرورة محايثتين » .

وكل ما يحيط بنا يمكن أن يستخدم كمثال للجدل :

« فكوكب ما يقف الان في هذا المكان ، لكنه يميل بذاته الى أن يكون في مكان آخر ، مولدا بحركته الاخر الذي هو آخره هو . . . أما عن وجود الجدل في العالم الروحي ، وبوجه خاص في المجالات القانونية والاخلاقية ، فيكفي أن نذكر هنا أن خبرة الناس جميعا تبين أن أي وضع أو فعل يدفع الى حده الاقصى يتغير الى ضده ، ونلاحظ - عابرين - أن كثيرا من الامثال تعترف بهذا الجدل . وهكذا فإن هناك مثلا يقول : summum jus, summa injuria (٣) مما يعني أن الحق المجرد اذا ما دفع الى حده الاقصى يتحول الى

ظلم « الخ ٠٠٠ (٤) »

ان الصلة بين منهج الماديين الفرنسيين الميتافيزيقي ومنهج الميالية الالمانية الجدلي أشبه بالصلة بين الرياضة الاولية والرياضة العليا . فالافكار - في الاولى - باللغة الضيق تفصلها «هوة» عن بعضها البعض : فالمضلع مضلع ولا شيء آخر ، والدائرة دائرة ولا شيء آخر . غير أننا حتى في قياس المساحات مضطرون الى استخدام ما يسمى أسلوب الحدود الذي يهز أفكارنا الموقرة غير المتحركة ويقرب بينها بشكل غريب . فكيف نثبت أن مساحة الدائرة تعادل حاصل ضرب المحيط في نصف القطر ؟ نقول ان الفرق بين مساحة مضلع منتظم مرسوم داخل الدائرة وبين مساحة هذه الدائرة يمكن أن يجعل مقداراً صغيراً للغاية بشرط أن نعطيه عدداً كافياً من الاضلاع . فاذا نحن عبرنا عن مساحة مضلع منتظم مرسوم داخل دائرة ومحيطه وقطره بالرموز m و p و q فسنصل الى المعادلة $m = p \times \frac{1}{2}$ و p و $\frac{1}{2} q$ مقداران يتغيران مع عدد الاضلاع لكنهما يظلان دائماً متساويين فيما بينهما وبالتالي فان حدودهما ستكون أيضاً متساوية . واذا نحن عبرنا عن مساحة الدائرة ومحيطها وقطرها بالرموز m و p و q فان $m = p$ ستكون حد m و p ستكون حد p و q ستكون حد q . ومن ثم فان $m = p = \frac{1}{2} q$. وهكذا يتحول المضلع الى دائرة ، وبهذه الطريقة نرى الدائرة في عملية صيرورتها . وكانت هذه بالفعل ثورة بارزة في الافكار الرياضية ، وهذه الثورة هي التي اخذها التحليل الاعلى نقطة بدء له . فالحساب التفاضلي يعالج المقادير الدقيقة ، أو على حد تعبير هيجل «ان عليه أن ينشغل بالمقادير التي هي في عملية اختفاء - لا قبل اختفائها لانها تكون عندئذ مقادير محدودة ، ولا بعد اختفائها لانها عندئذ لا تكون شيئاً » (٥) .

ومهما بدا في هذه الوسيلة من غرابة ومفارقة فقد قدمت للرياضة خدمات لا تقدر ، وأثبتت بذلك انها الضد تماماً من الحماقة التي قد تبدو عليها في البداية . وكان «فلاسفة» القرن الثامن عشر

(٤) المصدر السابق - الفقرة ٨١ و الملحق

(٥) «علم المنطق» - نورنبرج - ١٨١٢ - المجلد الاول - الجزء

الاول - ص ٤٢ .

يقدرّون مزاياها أبلغ التقدير ، وقد انغمسوا كثيرا في التحليل الأعلى . لكن نفس هؤلاء الناس الذين استخدموا هذا السلاح استخداما رائعا في حساباتهم - مثل كوندورسيه - كانوا سيشفرون بالدهشة الشديدة لو علموا أن هذا الأسلوب الجدلي ينبغي أن يطبق في دراسة كل الظواهر التي يتناولها العلم بغض النظر عن المجال الذي تنتمي إليه . وكانوا سيجيبون بأن الطبيعة الانسانية على الأقل من الثبات والخلود قدر حقوق الشعب والمواطنين وواجباتهم المستمدة من هذه الطبيعة . أما هيغل فقد أكد أنه «ما من شيء ليس ظرفا ... بين الوجود والعدم» .

وطالما ظلت سائدة في الجيولوجيا نظرية التغيرات الفجائية ، الثورات الفجائية التي تغير بضربة مطرقة سطح الكرة الأرضية، وتدمر الأنواع القديمة من الحيوانات والنباتات لتخلي المكان لأنواع جديدة، فقد كان أسلوب التفكير ميتافيزيقيا ، ولكن حين نبذت هذه النظرية ، تاركة مكانها لفكرة التطور البطيء للقشرة الأرضية تحت التأثير طويل الأمد لنفس القوى التي تعمل في أيامنا فقد اعتنقت عندئذ وجهة النظر الجدلية .

وطالما ظلت الفكرة في البيولوجيا أن الأنواع ثابتة كان أسلوب التفكير ميتافيزيقيا . وكانت هذه هي نظرة الماديين الفرنسيين التي كانوا يعودون إليها على الدوام حتى وهم يحاولون التخلي عنها . وقد نبذت البيولوجيا المعاصرة هذه النظرة مرة وإلى الأبد، والنظرية التي تحمل اسم داروين نظرية جدلية في جوهرها .

وعند هذه النقطة ينبغي أن ندلي بالملاحظة التالية . فمهما كانت سلامة رد الفعل ضد النظريات الميتافيزيقية في العلوم الطبيعية فإنها خلقت بدورها كثيرا من البلبلة المؤسفة ، وظهر اتجاه إلى تفسير النظريات الجديدة انطلاقا من التعبير القديم *natura non facit saltum* (٦) ، مما أدى إلى الوقوع في النقيض الآخر : فلم يعد الاهتمام يولى الآن إلا إلى عملية التغير الكمي التدريجي في الظاهرة المعطاة، وظل تحولها إلى ظاهرة أخرى أمرا غير مفهوم على الإطلاق . وكانت هذه هي الميتافيزيقا القديمة وانما موضوعها على رأسها . فبنفس الطريقة القديمة ظلت الظواهر منفصلة عن بعضها البعض بهوة لا أجتياز لها . وقد بلغ من رسوخ هذه الميتافيزيقا في أذهان

التطوريين المعاصرين أن هناك اليوم عددا من «علماء الاجتماع» الذين يكشفون عن عجز كامل عن الفهم حيثما تصل أبحاثهم إلى موضوع الثورة . فالثورة كما يرونها لا تتمشى مع التطور : *historia non facit saltum* (٧) وهم لا يشعرون على الإطلاق باضطراب حين تحدث الثورات - وحتى الثورات العظيمة - على الرغم من حكمتهم التاريخية . انهم يتمسكون بنظريتهم : واللعنة على الثورات التي تثير الاضطراب في هدوء هذه النظرية ، فهم يعتبرونها نوعا من «الأمراض» . وقد أدانت المثالية الجدلية هذه البلبلة الفظيعة في الأفكار وحاربتها . وهذا ما يقوله هيغل عن التعبير سالف الذكر :

«يقال ان *natura non facit saltum* : وحين يكون على الخيال العادي أن يتصور صيرورة أو انقضاء فانه يعتقد أنه قد صورها اذا ما تخيلها كظهور أو اختفاء تدريجي » .
غير ان الجدل اوضح بجلاء أن :

« التغيرات في الوجود لا تقتصر عموما على أن كمية ما تتحول الى كمية أخرى ، وانما تنسحب كذلك على أن الكيف يتحول الى كم والعكس بالعكس : عملية تحول تمثل انقطاعا في التدرج ، وتعتبر كيفا جيدا يختلف عن الكيف السابق .

فالماء حين يبرد لا يتجمد بالتدريج ، ولا يصل بالتدريج الى تماسك الثلج بعد أن يمر بتماسك العجينة مرة واحدة . وحين يبرد بالفعل الى درجة التجمد يمكنه أن يظل سائلا لو أنه حافظ على حالة هدوئه ، ثم تكفي أدنى هزة ليصبح جامدا فجأة . «وتقوم فكرة التدرج في الصيرورة على فكرة أن ما يولد موجود هناك بالفعل بشكل محسوس أو غير محسوس ، وهو لا يدرك حسيا لسبب واحد هو صغره ، ويقوم التدرج في الاختفاء على فكرة أن اللاوجود أو الآخر الذي يأخذ مكانه موجود بالمثل الا انه ليس ملحوظا بعد ، موجود لا بمعنى أن الآخر محتوى في ذاته في الآخر الموجود هناك ، بل كوجود محدد وانما غير ملحوظ» (٨) .

وهكذا فان :

(١) كل ما هو محدود من شأنه أن يلغي نفسه ، أن يتحول الى

(٧) التاريخ لا يعرف الوثبات - المترجم .

(٨) «المنطق» - المجلد الاول - الجزء الاول - ص ٣١٣ .

ضده . ويجري هذا التحول بمساعدة الطبيعة الكامنة في كل ظاهرة، التي تحوي قوى تولد نقيضها .

(٢) التغيرات الكمية التدريجية في محتوى معين تتحول في النهاية الى تمايزات **كيفية** ، وسمات هذا التحول هي **سمات الوثبة** ، **الانقطاع في التدرج** . ومن الخطأ تماما أن نعتقد أنه ليس ثمة وثبات في الطبيعة أو التاريخ .

تلك هي السمات المميزة للنظرة الجدلية الى العالم التي نعتبر من المفيد ذكرها هنا .

وقد خلق المنهج الجدلي في تطبيقه على الظواهر الاجتماعية (ونحن لا نتناول الا هذه الظواهر) ثورة حقيقية . وليس من قبيل المبالغة أن نقول اننا ندين له بفهم التاريخ الانساني **كعملية يحكمها قانون** . «فالفلاسفة» الماديون لم يروا في التاريخ البشري الا الافعال الواعية لاناس حكماء فاضلين الى حد أو آخر ، لكنهم ليسوا في الاساس شديدي الحكمة والفضيلة . أما المثالية الجدلية فقد أدركت وجود الناس وأهدافهم . وحتى هلفيسيوس الذي يقترب من وجهة النظر الجدلية «بافتراضه» ان كل شيء في التاريخ كما في الطبيعة «يحدث ويفعل بذاته» (وتلك هي عباراته بذاتها) ، حتى هلفيسيوس لم يفسر الاحداث التاريخية الا بواسطة صفات الافراد الذين يمتلكون السلطة السياسية . ففي رأيه أن مونتسكيو كان على خطأ حين تجاهل التأثير السعيد للظروف التي خدمت روما في كتابه «عن عظمة وانهلال الرومانيين» . وقال هلفيسيوس ان مونتسكيو :

« وقع في الخطأ الذي يميز المفكرين الذين يريدون أن يفسروا كل شيء ، وفي خطأ الاساتذة المنعزلين الذين ينسون البشرية ، وينسبون بيسر زائد آراء لا تتغير ومبديء موحدة الى كل الهيئات » (وهلفيسيوس يتحدث هنا عن «هيئات» سياسية مثل مجلس الشيوخ في روما) «بيد أنه كثيرا ما قاد فرد واحد وفق هواه المجالس الهامة التي تسمى مجالس الشيوخ » (٩) .

وكم تختلف عن هذا نظرية شيلنغ الذي أكد أن الحرية (أي

**أفعال الناس الواعية تتحول في التاريخ الى ضرورة في حين تتحول
الضرورة الى حرية .** واعتبر شيلنغ المسألة التالية أهم مشكلات
الفلسفة :

« كيف يمكن في الوقت الذي نتصرف فيه بحرية كاملة - أي بوعي -
أن يظهر لدينا دون وعي شيء لم نقصده أبداً ، ولم يكن في وسع الحرية
بذاتها أن تنتجها ؟ » (١٠) .

يقول **هيغل** ان «تاريخ العالم هو تقدم الوعي بالحرية ، وهو
تقدم يجب أن نفهمه في ضرورته » . وهو - شأنه شأن شيلنغ - يرى
أنه .

« في تاريخ العالم ، وبفضل أفعال الناس عموماً ، نصل أيضاً الى
نتائج تختلف الى حد ما عن تلك النتائج التي سعوا لها وحققوها . فمن
النتائج التي يعرفونها معرفة مباشرة ويريدونها ينطلقون ليكفلوا تحقيق
مصالحهم ، ولكن بفضل ذلك يتحقق شيء أبعد ، شيء كامن فيهم ، لكنه
ليس مدركاً بوعي ، ولا يمثل جزءاً من نواياهم » (١١) .

وواضح أنه من وجهة النظر هذه ليست «آراء» الناس هي التي
«تحكم العالم» ، ولا ينبغي أن نبحث فيها عن مفتاح الاحداث
التاريخية . «فالرأي العام» في تطوره يتبع قوانين تصوغه بنفس
الضرورة التي تحدد حركة الاجرام السماوية . وبهذه الطريقة أمكن
التوصل الى حل للنقيضة التي كان «الفلاسفة» يصطدمون بها على
الدوام :

(١) **الرأي العام يحكم العالم ، انه يحدد العلاقات بين افراد
المجتمع ، ويخلق البيئة الاجتماعية .**
(٢) **الانسان نتاج للبيئة الاجتماعية ، واراؤه تتحدد بسمات**

(١٠) « مذهب المثالية الترانسندنتالية » - توبنجن - ١٨٠٠ - ص
٤٢٦ وما بعدها .

(١١) «محاضرات في فلسفة التاريخ» - المجلد التاسع من مؤلفات
هيغل الكاملة بإشراف فون ٠١ جانز - ص ٢٢ و ٣٠ وانظر شيلنغ
- المصدر السابق ص ٤٢٤ .

هذه البيئة (١٢) •

«كل شيء يتوقف على التشريع»، هذا ما كان الفلاسفة يرددونه، مقتنعين كل الاقتناع بأن اخلاق أي شعب تتوقف على تشريعه • وفي الوقت نفسه فقد ردوا بنفس الدرجة أن الاخلاق الفاسدة هي التي أدت الى انهيار حضارة العصر القديم • وما لدينا هنا ليس سوى نقيضة أخرى : (١) التشريع يخلق الاخلاق • (٢) الاخلاق تخلق التشريع • ونستطيع أن نقول أن مثل هذه النقائض تحوي كلا من جوهر الفكر الفلسفي في القرن الثامن عشر ونقيضته التي عجز عن حلها ، أو التخلص منها ، أو تفهم أسباب هذا الاضطراب الرهيب الذي وجد نفسه فيه مرة بعد الأخرى •

ان الميتافيزيقي ينظر الى الأشياء ويدرسها واحدة بعد الأخرى، وفي عزلة عن بعضها البعض • وحين يشعر بالحاجة الى تقديم صورة شاملة يدرس الأشياء في فعلها المتبادل • وعند هذه النقطة يتوقف ، انه لا يمضي - ولا يستطيع أن يمضي - الى أبعد من ذلك، لان الأشياء عنده تظل مفصولة عن بعضها بهوة واسعة ، ولانه ليس لديه أي تصور لتطورها كيما يفسر أصولها أو العلاقات القائمة فيما بينها • وتعتبر المثالية الجدلية هذه الحدود التي يراها الميتافيزيقيون حدودا لا اجتياز لها، انها تنظر الى كلا جانبي الفعل المتبادل لا كشيء « معطى مباشرة » وانما « كالحظات لحد ثالث أرقى هو الفكرة » • وهكذا يدرس هيغل اخلاق اسبارطة وتركيب دولتها فيقول :

« فإذا نحن مثلا اعتبرنا أخلاق شعب اسبارطة نتيجة لتركيب دولتهم، وبالعكس تركيب دولتهم نتيجة لأخلاقهم فإن هذا الأسلوب في الدراسة قد يكون صحيحا لكنه لا يؤدي الى الاقتناع الكامل لاننا في الواقع لا نكون قد فهمنا أيما من تركيب دولة هذا الشعب أو أخلاقه • وليس هذا ممكنا الا اذا أدركنا أن الفكرة هي أساس هذين الجانبين - وكذلك كل الجوانب الأخرى التي تكشف عنها حياة شعب اسبارطة وتاريخه » (١٣) •

ولم يكن الفلاسفة الفرنسيون يشعرون حيال العصور الوسطى

(١٢) انظر بحثنا عن هولباخ فيما سبق •

(١٣) «الانسكلوبيديا» - المجلد الاول - فقرة ١٥٦ - تذييل •

الا بالاحتقار أو بالاحرى الكراهية . فقد رأى هلفيسوس في الاقطاع «قمة الحماسة» . ورغم ان هيغل كان بعيدا كل البعد عن التمجيد الرومانسي لاخلاق العصور الوسطى ومؤسساتها فقد اعتبرها عنصرا ضروريا في تطور البشرية . **وفضلا عن هذا** فقد رأى بالفعل أن التناقضات الداخلية للحياة الاجتماعية في العصور الوسطى قد ولدت المجتمع الحالي .

ولم يكن الفلاسفة الفرنسيون يرون في الدين سوى كتلة من الخرافات ، تنبعث من غياب البشرية وتدليس الكهنة والانبياء ، ولم يكونوا يستطيعون الا **شن الصراع** ضد الدين ، ومهما كان هذا العمل مفيدا في وقتهم فانه لم يسهم أدنى اسهام في الدراسة العلمية للدين . وكانت المثالية الجدلية هي التي مهدت لهذه الدراسة . ويكفي أن نقارن كتاب شتراوس « حياة يسوع » بكتاب هولباخ « التاريخ النقدي ليسوع المسيح » كي نرى الخطوة الواسعة التي تحققت الى الامام في فلسفة الدين تحت التأثير الايجابي لمنهج هيغل الجدلي (١٤) .

وحين كان «الفلاسفة» يدرسون تاريخ الفلسفة فانما كانوا يفعلون ذلك كي يستمدوا منه حججا تؤيد أفكارهم ، أو ليحظموا مذاهب اسلافهم المثاليين . أما هيغل فلم ينسازع مذاهب أسلافه - التي اعتبرها مراحل مختلفة في تطور «فلسفة واحدة» . وكل فلسفة بعينها هي ابنة عصرها .

« وأحدث الفلسفات هي حصيلة كل الفلسفات السابقة ، ولا بد بالتالي أن تحوي مبادئها جميعا ، ومن ثم فانها اذا كانت حقا فلسفة لا بد أن تكون اكثر الفلسفات تطورا وغنى وتعينا » (١٥) .

(١٤) وبالمناسبة يستطيع القارئ الألماني بدلا من قراءة كتاب هولباخ أن يقلب اوراق «حياة يسوع» (هـ . ١٠٠ باولوس - هيدلبرغ - ١٨٢٨) الذي عرض نفس وجهة النظر . وكل ما في الامر أن رجلا التنوير الألماني حاول أن يمجّد ما كان يحاربه الفيلسوف الفرنسي بحماس . لقد رأى باولوس معجزة من معجزات الطيبة والحكمة في شخص ترك لدى هولباخ انطباعا بأنه كسول جاهل فاسد .

(١٥) «الانسكلوبيديا» - الفقرة ١٣ .

وكان «التشريع الكامل» الموضوع المفضل الذي درسه الفلاسفة، وكانت لكل منهم آيتوبياه في هذا الصدد . أما المثالية الجدلية فقد نحت جانبا مثل هذه الدراسات . يقول هيغل .

« فالدولة كلية مفردة لا يمكن أن تأخذ جانبا خاصا منها - وحتى جانبا بالغ الاهمية مثل الدستور السياسي - ثم تفكر وتقرر على أساسه بمعزل ٠٠٠ فلا بد للمرء أن يفهم روح الشعب التي ينبعث منها كل ما في الدولة ، وهي تتطور بذاتها ، ويستطيع المرء أن يميز في تطورها فترات معينة يلزم لكل منها دستور معين ، ليس أمرا اختياريا بل بما يتفق مع روح العصر ٠٠٠ وثانيا فليس الدستور فحسب هو الذي يتحدد بروح الشعب بل ان روح الشعب حلقة في مجرى تطور روح العالم الذي تحدث فيه الدساتير المفردة » (١٦) .

وباختصار فقد اعتبرت المثالية الجدلية الكون كلا مفردا «يتطور من فكرته هو» . وكانت معرفة هذا التكامل وكشف عملية تطوره هي المهمة التي أخذتها هذه الفلسفة على عاتقها - وانها لمهمة نبيلة جليلة رائعة ! وفلسفة تأخذ على عاتقها مثل هذه المهمة لا يمكن أن تبدو «مقبضة» و «موحشة» لاحد . بالعكس تماما : لقد أثارت الاعجاب العام بكمال حياتها ، وقوة حركتها التي لا تقاوم ، وجمال ألوانها الزاهية . غير أن المحاولة النبيلة التي بداتها الفلسفة المثالية الالمانية ظلت دون أن تكتمل ، فهي لم تكملها ولا كانت تستطيع أن تكملها . وبعد أن أدت المثالية الالمانية للروح الانساني خدمات لا تقدر عادت تتدهور كيما تقدم - ان امكن القول - براهين جديدة على نظريتها هي ، وتبني بالمثل الذي تضربه هي ذاتها أن «كل ما هو محدود من شأنه أن يلغي ذاته ، أن يتحول الى ضده» . فبعد عشر سنوات من وفاة هيغل عادت المادية ثانية الى ساحة التطور الفلسفي ، ولم تكف حتى يومنا هذا عن احراز الانتصارات على خصمها القديم .
فما هو هذا التصور ، هذه الفكرة المطلقة ، روح العالم الذي ظلت تتحدث عنه الفلسفة النظرية الالمانية ؟ أثمة وسيلة لمعرفة هذه الماهية الغامضة التي كانت تعتقد أنها تعطي الحركة والحياة لكل شيء .

هناك في الواقع مثل هذه الوسيلة ، وانها لوسيلة بسيطة للغاية ، وانما تتطلب دراسة متأنية . واذا تحقق ذلك فان تحولاً بالغ الروعة سيحدث ، فهذه **الفكرة المطلقة** ، التي لا تقاوم في حركتها ، المشرقة المثمرة ، وأم كل ما وجد ويوجد وسيوجد في المستقبل ، هذه الفكرة المطلقة تفقد كل بهاء ، وتصبح غير متحركة ، ويتضح أنها **تجريد خالص** ، أبعد ما يكون عن تفسير كل شيء ، بل تسأل في تواضع عن أيسر تفسير لها ، *sic transit gloria... ideae* (١٧) . فليست الفكرة المطلقة ، بكل قوانينها الجوهرية ، سوى تشخيص لعملية تفكيرنا ، وكل من يلجأ الى هذه الفكرة بحثاً عن تفسير لظواهر الطبيعة أو التطور الاجتماعي يبتعد عن أرض الوقائع الراسخة ويدخل مملكة **الاشباح** . وهذا بالتحديد ما حدث للمثاليين الالمان .

ونجد في كتاب صدر في فرانكفورت على المين عام ١٨٤٥ ، ووضع رجلاً اشتهر اسماهما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، عرضاً رائعاً **«لسر الابنية النظرية»** .

«فاذا استطعت من التفاح والكمثري والفرولة واللوز الواقعي أن اشكل الفكرة العامة «فاكهة» ، واذا مضيت الى ابعد من ذلك وتخيملت أن فكرتي المجردة «فاكهة» ، المستمدة من الفاكهة الواقعية ، هي كيان موجود خارجي، وانها في الحقيقة الماهية الحقبة للكمثري والتفاح الخ... عندئذ فانني بلغة الفلسفة النظرية أعلن أن «الفاكهة» هي «جوهـر» الكمثري والتفاح واللوز الخ... ومن هنا فاني أعلن أن الوجود كحبة كمثري ليس جوهرياً للكمثري ، والوجود كحبة تفاح ليس جوهرياً للتفاحة ، وأن ما هو جوهري لهذه الاشياء ليس وجودها الواقعي المدرك بالحواس بل هو الجوهر الذي جردته منها ثم فرضته عليها ، جوهـر فكرتي - «الفاكهة» - ومن هنا فاني أعلن التفاح والكمثري واللوز الخ... كمجرد أشكال - أسلوب - لوجود «الفاكهة» . ان فهمي المحدود - تسانده حواسي - يميز بالطبع التفاحة من ثمرة الكمثري ، وثمره الكمثري من اللوز ، لكن عقلي النظري يعلن أن هذه الفوارق الحسية ليست أساسية ، وغير هامة ، وهو يرى في التفاحة نفس ما يراه في الكمثري ، وفي الكمثري ما يراه في اللوزة ، أي «الفاكهة» ، وليست

الفواكه الواقعية الخاصة الا مظاهر اساسها الحق هو «الجوهر» -
«فاكهة» (١٨) .

غير أن الفلسفة النظرية الالمانية لم تتمسك في الاساس بوجهة
نظر الجوهر ، يقول أن :

« الجوهر المطلق حقيقة ، لكنه ليس بعد كل الحقيقة ، فلا بد أيضا
أن يفهم كشيء فعال يعيش بذاته ، ولهذا السبب يحدده الروح » .

فلنر كيف يتم الوصول الى هذه الوجهة نظر الارقي والاكثر
صدقا .

« اذا لم يكن التفاح والكمثري واللوز والفراولة في الحقيقة الا
«الجوهر» ، «الفاكهة» فان السؤال يثور : لماذا تكشف الفاكهة عن
نفسها أحيانا كثفاحة ، وأحيانا كثمرة كمثري ، وأحيانا كلوزة ؟ من
أين جاء مظهر التعدد هذا الذي يتناقض بشكل صارخ مع مفهومي
النظري عن «الوحدة» ، «الجوهر» ، «الفاكهة» ؟

« ويجيب الفيلسوف النظري ، سبب ذلك أن الفاكهة ليست ميتة ،
غير متميزة ، « وبلا حركة ، بل هي حية ، متميزة ، متحركة ،
فتعدد الفواكه المادية له دلالة لا بالنسبة لفهمي الحسي فحسب بل
و «للفاكهة» ذاتها ، وللعقل النظري ، فالفواكه العادية المختلفة هي
مظاهر مختطفة لحياة «الفاكهة الواحدة» ، انها بلورت «الفاكهة» ذاتها ،
وهكذا ففي التفاحة تكشف «الفاكهة» عن ذاتها في وجود على شكل
تفاحة ، وفي ثمرة الكمثري في وجود على شكل ثمرة كمثري ، ومن ثم
ينبغي بعد ذلك ألا نقول - كما يمكن ان نفعل من زاوية الجوهر - أن
الكمثري هي «الفاكهة» ، والتفاحة هي «الفاكهة» واللوزة هي «الفاكهة» ،
وانما أن «الفاكهة» تكشف عن نفسها كثفاحة ، «الفاكهة» تكشف عن
نفسها كلوزة ، والفوارق التي تميز التفاح عن الكرثري عن اللوز هي
التميزات الذاتية «للفاكهة» ، التي تجعل الفواكه الخاصة أعضاء تابعة

(١٨) «العائلة المقدسة ، أو نقد النقد النقدي ، ضد برونو باور
وشركائه » - انجلز وماركس - فرانكفورت على المين - ١٨٤٥ - ص
٧٩ .

في عملية حياة الفاكهة ٠٠٠ » .

« ونحن نرى أنه إذا كانت الديانة المسيحية لا تعرف تجسيد واحد للرب فان لدى الفلسفة النظرية من التجسيديات بقدر ما هناك من اشياء ، تماما كما أن لديها هنا في كل فاكهة تجسيديا للجوهر ، للفاكهة المطلقة . ومن ثم فان الشاغل الرئيسي للفيلسوف النظري هو أن ينتج وجود الفواكه العادية الواقعية ، وأن يقول بطريقة غامضة ، أن هناك تفاحات وحببات كمثري ولوز وعنب ٠٠٠ » .

« وغني عن البيان أن الفيلسوف النظري لا ينجز هذا الخلق المستمر الا بتصوير الصفات المعروفة للجميع للتفاحة والكمثري الخ ٠٠ التي توجد في الواقع كسمات محددة ابتدعها هو ، باعطاء اسماء الاشياء الواقعية لما لا يستطيع أن يخلقه سوى العقل المجرد ، لصيغ العقل المجردة ، وأخيرا باعلان أن نشاطه هو ، الذي ينتقل به من فكرة التفاحة الى فكرة حبة الكمثري ، هو النشاط الذاتي للذات المطلقة ، «الفاكهة» (١٩) ٠

وهذا النقد المادي للمثالية قاس بقدر ما هو صحيح ٠ فلم تكن «الفكرة المطلقة» ، «روح» الفلسفة النظرية الالمانية ، سوى تجريد ، غير أن التجريد الذي يعتبر الحل النهائي لاعمق مشكلات العلم لا يمكن الا أن يكون ضارا لتقدم هذا الاخير ، وإذا كان هؤلاء المفكرين الذين توجهوا الى هذا التجريد قد قدموا خدمات عظيمة للفكر الانساني فقد فعلوا ذلك رغم تجريدهم وليس بفضلهم ، وبقدر ما لم يكن هذا التجريد يعوق دراستهم لحركة الاشياء الفعلية ٠ فنحن نجسد افكارا رائعة في فلسفة الطبيعة عند شيلنغ ، وقد كانت لديه معرفة واسعة في ميدان العلوم الطبيعية ، لكن «العالم الطبيعي» لم يكن لديه سوى «تجلي عالم الافكار» ٠ وربما لم يكن يناقض نفسه حين أكد أن

« المغنطيسية فعل عام مولد للحياة ، وهي غرس الوحدة في الكثرة ، والفكرة في التنوع ، ان نفس هذا الاقحام لما هو ذاتي في ما هو موضوعي ، والذي هو في المثالي ٠٠٠ الوعي بالذات ، يظهر هنا في الوجود » .

ولكن أيأخذنا هذا خطوة واحدة الى الامام نحو معرفة الظواهر المغنطيسية أو فهم طبيعة المغنطيسية؟ أننا لم نعجز فحسب عن تحقيق أي تقدم بل أننا نتعرض لخطر هائل هو أن ننكر الوقائع الفعلية من أجل نظرية قد تبدو لنا المعية الى حد أو آخر ، لكنها على أي حال متعسفة تماما .

ونستطيع أن نقول نفس الشيء عن التاريخ البشري . فكما قال السير الكسندر غرانت ذات مرة فإن استعارة الفلسفة من كتاب هيغل «فلسفة التاريخ» أشبه باستعارة الشعر من شيكسبير ، أي انها تكاد تكون أمرا حتميا . وفي بعض النواحي فان دراسة فلسفة التاريخ عند هيغل أو جمالياته أو فلسفة القانون عنده أو منطق ضرورية اليوم أيضا . ولكن ليست وجهة النظر المثالية هي التي تعطي لكل هذه الاعمال قيمتها . بالعكس ان وجهة النظر هذه عقيمة تماما ، وهي ليست مثمرة الا في توليد البلبلة . وهكذا مثلا يصف هيغل ببراعة جديرة بالخبير تأثير البيئة الجغرافية على التطور التاريخي للمجتمعات الانسانية ، ولكن أهو يستطيع أن يفسر شيئا على الاطلاق حين يقول أن «روح الشعب المحدد - لانه نشط وحرية مستمدة من الطبيعة - يحمل طابعا جغرافيا ومناخيا خاصا بفضل هذه الاخيرة» ، أو هل هو - اذا اخذنا مثلا استخدمه هو نفسه - يقترب بنا خطوة واحدة من فهم تاريخ اسبرطة حين يقول ان اخلاق هذا البلد مثل تركيب دولته لم تكن سوى لحظات في تطور الفكرة ؟ صحيح بالطبع أن وجهة نظر «الفلاسفة الفرنسيين» الذين يورد هذا المثال ضدهم (وجهة نظر الفعل المتبادل التي تظل حاجزا لا اجتياز له أمام أكثر أبحاثهم اثمارا) غير كافية على الاطلاق ، الا أنه لا يكفي أن ننبذ وجهة النظر هذه ، فالامر الاساسي هو أن نبين الى أي حد يمكن «الفكرة» أن تكون الباعث الخفي الذي يدفع التطور الاجتماعي . ولم يكن هيغل فحسب غير قادر أبدا على أن يجيب على هذا السؤال المشروع تماما بل لقد كان يبدو غير قانع كثيرا بالضوء الذي يزعم أن هذه الفكرة تلقى على تاريخ البشرية . لقد كان يشعر بالحاجة الى الوقوف على أرض صلبة ، والقيام بدراسة متأنية للعلاقات الاجتماعية ، وهكذا انتهى بأن يقرر بشكل قاطع «لقد سقطت اللاكيديمون أساسا بسبب عدم التكافؤ في الملكية . وكل هذا حقيقي ، لكن هذه الحقيقة لا

تحتوي ذرة من المثالية المطلقة » (٢٠) .

حاول أن تتخيل أن شخصا ما قد شرح لنا بوضوح مذهب آليه حركات الحيوانات ثم مضى بعد ذلك يقول بكل وقار وجدية اننا نجد السبب الحيوي الخفي لهذه الحركات في الظلال التي تلقيها الاجسام المتحركة . ان هذا الشخص مثالي «مطلق» . وربما شاطرنا هذا المثالي أفكاره بعض الوقت لكني أأمل اننا سنفهم في النهاية علم الميكانيكا ونقول «وداعا الى الأبد» «لفلسفته عن الميكانيكا» .

وهكذا على الأقل تصرف مختلف تلاميذ هيغل . فرغم أنهم كانوا يعرفون كيف يقدرون أعلى تقدير المزايا التي يوفرها منهج المفكر العظيم فقد انتقلوا الى وجهة النظر المادية . وتكفي الاستشهادات التي أوردناها من قبل من «العائلة المقدسة» لتبين الى أي حد كان نقدهم للفلسفة النظرية المثالية نهائيا قاسيا .

والمنهج الجدلي هو أبرز سمات المادية المعاصرة ، وهنا يكمن الفارق الاساسي بينها وبين المادية الميتافيزيقية القديمة في القرن الثامن عشر . ومن هنا يمكن للمرء أن يحكم على مدى عمق آراء وجدية مؤرخي الادب والفلسفة الذين لم يتفضلوا بملاحظة هذا الفارق . فالراحل لانج يقسم كتابه «تاريخ المادية» الى قسمين - المادية قبل كانط والمادية بعد كانط .

ولا بد بالضرورة لنوع آخر من التقسيم أن يفرض نفسه على أي شخص لم تعمه بعد روح مدرسة ما أو المفاهيم الجاهزة المعتادة: فالمادية بعد هيغل لم تعد أبدا ما كانت عليه قبله . ولكن أيمكن أن نتوقع شيئا آخر ؟ ان على المرء كي يحكم على تأثير مثالية القرن التاسع عشر على تطور المادية أن يدرك في المقام الاول ما اصبحت عليه هذه الاخيرة اليوم . وهذا ما لم يفعله لانج أبدا . فرغم أنه تحدث في كتابه عن الجميع - بما فيهم نكرات مثل هيريك سزولبي - فإنه لم يذكر المادية الجدلية على الاطلاق . ان مؤرخ المادية المثقف هذا لم يدر بخلده على الاطلاق أن هناك ماديين معاصرين بارزين بطريقة مختلفة تماما عن السادة فوجت وموليشوت وشركائهما (٢١) .

(٢٠) نحيل القارئ الى مقالنا « في الذكرى الستين لوفاة هيغل »

حيث سيجد أمثلة أخرى من نفس النوع .

(٢١) وبهذه المناسبة فقد أتبع لانج آراء وعادات كل الكتاب المثقفين

وستبدو السهولة التي تمكنت بها المادية الجدلية من التغلب على المثالية أمرا غير مفهوم لكل من يفتقر الى فهم المسألة الاساسية التي تفصل الماديين على المثاليين . فعادة ما يفكر من يسترشدون بالتحيزات **الثنائية** مثلا بأن هناك **جوهرين مختلفين تماما في الانسان: الجسد أو المادة من ناحية والروح أو الذهن من الناحية الاخرى** . ورغم انهم لا يعرفون ، بل كثيرا ما لا يسألون ، كيف يمكن لكل من هذين الجوهرين أن يؤثر على الآخر الا أنهم يدركون تماما أن من «**أحادية الجاذب**» أن يفسروا الظواهر بواسطة واحد فقط من هذين الجوهرين . ومثل هؤلاء الناس - يرون في اعتداد تفوقهم على الطرفين ، وهم ليسوا مثاليين ولا ماديين . ومهما كان الوقار الذي قد يكون قد جلبه طول العمر لهذا الاسلوب في النظر الى المسائل الفلسفية فانه ليس جديرا الا بالسوقيين . فلم تستطع الفلسفة أبدا أن تنظر بارتياح الى مثل «تعدد الجوانب» هذا ، بالعكس لقد حاولت أن تتخلص من هذه **الثنائية** العزيزة على العقول **الانتقائية** . وكانت ابرز المذاهب الفلسفية دائما مذاهب واحدة أي أنها لم تنظر الى الروح والمادة الا كنوعين من الظواهر سببهما واحد لا ينفصل . وقد رأينا من قبل أن الماديين الفرنسيين قد اعتبروا «**ملكة الحس**» **صفة من صفات المادة** . وعند هيجل لم تكن الطبيعة سوى «**الوجود الاخر**» das anderssein للفكرة المطلقة ، وهذا «**الوجود الاخر**» هو الى حد ما سقوط الفكرة في الخطيئة الاصلية، فالطبيعة من خلق الروح، ولا توجد الا بفضل نعمتها . وهذا السقوط المتخيل لا يستبعد بأي

الذين ينتمون الى «**المجتمع الراقي**» . فكثيرا ما قارن هيتز بدوره مذهب ديدرو بمذهب الماديين المحدثين . ولكن من كان يعتبره ممثلا للماديين المحدثين ؟ موليشوت ! ان هيتز لا يعرف الكثير عن وضع المادية الحديثة حتى انه ليؤمن بانه يعبر عن شيء بالغ العمق حين يقول : « وفي مذهب الاخلاق لم ترتفع المادية بعد عن مثل هذه المحاولات البائسة (أي المحاولات التي بذلها ماديو القرن الثامن عشر - ج . ب .) واذا كان على المادية أن تقدم الادلة على صحتها فان مهمتها المباشرة والاكثر أهمية تكمن في تطوير مذهب للاخلاق » (تاريخ الادب في القرن الثامن عشر - المجلد الثاني - برونزويك - ١٨٨١ - ص ٤٠٢) لقد تأخرت كثيرا يا سيدي العزيز !

حال هوية الجوهر بين الطبيعة والروح ، بالعكس انه يفترض هذه الهوية . فروح هيغل المطلق ليس سوى الروح المحدودة لفلسفة الازهان المحدودة . وقد استطاع هيغل أن يسخر من أولئك الذين رأوا في المادة والروح جوهرين مختلفين .

« لا يمكن لاحدهما أن ينفذ الى الآخر ، بنفس الطريقة التي يفترض بها أن كل مادة لا يمكن أن تنفذ في الاخرى . ولا يوجدان الا في عدم وجودهما المتبادل في مسام كل منهما ، تماما مثل أبيقور الذي أعطى الالهة وجودا في مسام الكون ، لكنه في اتساق كامل أثقلها بعدم الاتصال بالعالم » .

ورغم عداء هيغل للمادية فقد أبدى تقديره لاتجاهها الواحدى (٢٢) ولكن اذا نحن تبنيذا وجهة النظر الواحدية فان الممارسة وحدها هي التي ستقرر أيا من النظريتين - المثالية أو المادية - هي التي تقدم أفضل تفسير للظواهر التي تقابلها في داسة الطبيعة والمجتمعات الانسانية . وسنرى بسهولة انه حتى في ميدان السيكلوجيا ، وهو علم يدرس وقائع يمكن في أغلبها أن تسمى ظواهر روحية، فان عملنا يحقق نجاحا أكبر حين نقبل الطبيعة كعامل أولي ، ونعتبر افعال الروح نتائج ضرورية لحركة المادة . يقول هكسلي اللادري :

« من المؤكد أن احدا يدرك وقائع الحالة اليوم لن يشك في أن جذور السيكلوجيا تكمن في فسيولوجيا الجهاز العصبي . وما نسميه عمليات الذهن هي وظائف للمخ ، ومواد الوعي هي منتجات لنشاط القشرة المخية . وربما كان كابانيه قد استخدم عبارات فجة مضللة حين قال أن المخ يفرز الفكر كما تفرز الكبد الصفراء ، لكن المفهوم الذي تجسده هذه العبارة التي كثر التشهير بها هو رغم هذا أكثر اتساقا مع الواقع من الفكرة الشائعة أن الذهن كيان ميتافيزيقي يوجد في الرأس وانما

(٢٢) «الا اننا يجب أن نعترف بالمرغبة الملهمة للماديين في أن يتخطوا الفئائية التي تقبل العالمين كشيئين متساويين في الجوهرية والصدق ، وأن يزيلوا هذا التقسيم للوحدة الاصلية » («الانسكلوبيديا» - المجلد الثالث - فقرة ٣٨٩ والاضافة) . ونلاحظ هنا عرضا أن هيغل في كتابه «تاريخ الفلسفة» قدم في بضع كلمات تقييما للمادية الفرنسية ولاناس من امثال هلفيسيوس افضل مما فعل مؤرخو المادية المحترقون .

مستقلا عن المخ بدرجة استقلال عامل التلغراف عن آلتها » (٢٣) .

وفي مجال العلوم الاجتماعية - بأوسع معانيها - كثيرا ما وصلت المثالية كما سبق أن أشرنا الى الوعي بعجزها ، ولجأت الى تفسير مادي خالص للوقائع التاريخية .
وسنؤكد من جديد ان الثورة العظمى الالمانية في العقد الخامس من القرن التاسع عشر قد سهلتها كثيرا الطبيعة الواحدة للمثالية الالمانية . يقول روبرت فيلنت :

« والواقع أن الهيجيلية رغم انها انضج المذاهب المثالية جميعا لا تمثل الا اضعف الحواجز حتى أمام المادية » .

وهذا صحيح تماما رغم أنه كان على فيلنت أن يقول «نتيجة أنها» بدلا من «رغم أنها» . وفيلنت هذا نفسه على حق تماما حين يمضي قائلاً :

« صحيح أنه (مذهب هيغل - ج . ب .) يضع الفكر قبل المادة ، ويصور المادة كمرحلة في عملية للفكر ، ولكن لما كان الفكر الموضوع قبل المادة فكرا غير واع - فكرا ليس ذاتا ولا موضوعا ، وبالتالي فانه ليس فكرا واقعيا بل ليس حتى شبحا أو خيالا لفكر - فان المادة لا تزال هي الواقع الاول ، الوجود الفعلي الاول . والقوة الموجودة في المادة ، الاتجاه الموجود فيها للارتفاع على نفسها ، هو جذر وأساس الروح والذاتي والموضوعي والمطلق » (٢٤) .

وستدرك بسهولة كيف سهل عدم الاتساق هذا - وهو حتمي في

(٢٣) يقتبس بليخانوف عن الترجمة الفرنسية لكتاب هكسلي «هيوم» (رجال الادب الانجليز) «هيوم . صفاته وفلسفته» الذي ترجمه عن الانجليزية ج . كومبايري - باريس ١٨٨٠ - ص ١٠٨ . ومن الصحيح أن نقول أن اللاأدارية - رغم كل شيء - ليست سوى مادية جبائسة تحاول ان تحتفظ بقدر من ماء الوجه .
(٢٤) « فلسفة التاريخ في فرنسا ومانيا » - ادنبرغ ولندن - ١٨٧٤ - ص ٥٠٣ .

المثالية - الثورة التي نشير اليها في الفلسفة • ويتجلى عدم الاتساق هذا بوجه خاص في فلسفة التاريخ •

« ولدى هيغل هنا تناقض مزدوج : أولا لانه وهو يعلن أن الفلسفة هي أسلوب وجود الروح المطلق يرفض أن يعترف بالفرد الفلسفي الواقعي باعتباره الروح المطلق ، وثانيا لانه لا يدع الروح المطلق كروح مطلق يصنع التاريخ الا في الظاهر ، لانه ما دام الروح المطلق لا يعي ذاته باعتباره روح العالم الخلاق الا في الفيلسوف ، وبعد انتهاء الحفل ، فانه لا يصنع التاريخ الا في وعي الفيلسوف ورأيه ومفهومه ، أي الا في مخيلته النظرية » •

تلك هي عبارات كارل ماركس أبو المادية الجدلية المعاصرة (٢٥) وقد عبر هذا العبقرى عن الثورة الفلسفية التي قام بها في العبارات الموجزة التالية :

« ان منهجي الجدلي ليس مختلفا فحسب عن منهج هيغل بل هو نقيضه المباشر ، فعند هيغل نجد أن عملية حياة المخ الانساني ، أي عملية التفكير التي يحولها تحت اسم «الفكرة» الى ذات مستقلة هي صانعة العالم الواقعي ، وليس العالم الواقعي الا الشكل الخارجي ، الطواهري ، «للفكرة» ، أما عندي فعلى العكس ليس المثالي سوى العالم المادي وقد عكسه الذهن الانساني وترجمه في أشكال الفكر » (٢٦) •

وقبل أن نعرض النتائج التي توصل اليها ماركس بمعونة هذا المنهج ، سنلقي نظرة سريعة على الاتجاهات التي ظهرت في العلم التاريخي الفرنسي خلال فترة عودة الملكية •

كان «الفلاسفة» الفرنسيون مقتنعين بأن الرأي العام هو الذي يحكم العالم ، وحين كانوا يتذكرون ان الانسان بكل آرائه - وفقا لنظريتهم الحسية - نتاج للبيئة الاجتماعية ، كانوا يؤكدون أن كل

(٢٥) « العائلة المقدسة » - ص ١٢٧ •

(٢٦) « رأس المال » - المجلد الاول - الطبعة الثالثة - المقدمة

مقدمة الطبعة الثانية - ص ١٩ •

شيء يتوقف على التشريع» ، مفترضين أن هذا الرد الموجز - والمفيد - يحل المسألة . فضلا عن ذلك فقد كان «التشريع» لديهم يعني في المقام الاول القانون العام ، «حكومة» كل بلد بعينه . وقد أخذت وجهة النظر هذه تنبذ خلال العقود الاولى من قرننا ، وبدأ التساؤل عما اذا لم يكن من الافوق أن نبحث عن جذور المؤسسات السياسية في القانون المدني (٢٧) . وأصبحت الاجابة على هذا السؤال الآن بالاجاب .

يقول جيزو : « حاول غالبية الكتاب والاساتذة والمؤرخين وفقهاء القانون العام أن يفسروا ظروف المجتمع ، ودرجة أو طبيعة مدنيته ، بدراسة مؤسساته السياسية، الا أنه من الاحكم أن نبدأ بدراسة المجتمع ذاته لكي نتعلم ونفهم تنظيماته السياسية . فقبل أن تصبح المؤسسات السياسية سببا كانت نتيجة ، لقد خلقها المجتمع قبل أن يبدأ في التغيير تحت تأثيرها، وبديلا من أن نحكم على ظروف شعب ما من نظام حكومته، أو أشكالها يجب أولا أن نبحت ظروف الشعب لكي نحكم على ما يجب أن تكون عليه حكومته ، وما يمكن أن تكون عليه هذه الحكومة ... فالمجتمع وتكوينه وطريقة حياة الافراد وفقا لمركزهم الاجتماعي ، والعلاقات بين مختلف الاشخاص ، وبكلمة واحدة ، الظروف المدنية للناس - هذه بلا شك هي المسألة الاولى التي تسترعي انتباه المؤرخ

(٢٧) لم يعد من السهل بعد أحداث نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ان نعتقد أن «الرأي العام هو الذي يحكم العالم» : فهذه الاحداث كشفت عجز الرأي العام . كتبت مدام دي ستيل في العام الثامن من الجمهورية تقول : « كم من أحداث يقررها العنف ، وكم من جرائم يغفرها النجاح ، وكم من فضائل تتعرض للاستهجان ، وكم من كوارث تحقرها القوة ، وكم من مشاعر كريمة تصبح موضعا للسخرية، وكم من حسابات شريرة تحظى بتعليقات منافقة، وهذا كله يوهن الامل حتى في أولئك الأكثر اخلاصا لعبادة العقل ... » (« عن الادب منظورا اليه في علاقته بالمؤسسات الاجتماعية » - المجلد الاول - ص ٤ - المقدمة) . والحق أن كل الطوباويين في فترة عودة الملكية ولويس فيليب كانوا مقتنعين بأن الرأي العام يحكم العالم . وكان هذا هو المبدأ الكامن خلف فلسفتهم عن التاريخ . الا أن ما يعنينا هنا ليس سيكولوجية الطوباويين .

الذي يريد أن يعرف كيف عاشت الشعوب ، ودارس القانون العام الذي يريد أن يعرف كيف حكمت » (٢٨) .

وأمامنا هنا ثورة كاملة في الافكار التاريخية «للفلاسفة»، لكن جيزو يمضي حتى الى أبعد من هذا في تحليله «لتكوين المجتمع» . ففي رأيه أن الحياة المدنية لكل الشعوب الحديثة ترتبط ارتباطا وثيقا بعلاقات ملكية الارض ، وهذا هو السبب في أن هذه الاخيرة ينبغي أن تدرس قبل الحياة المدنية .

« لكي نفهم المؤسسات السياسية يجب أن ندرس مختلف الفئات القائمة في المجتمع وعلاقاتها المتبادلة ، ولكي نفهم هذه الفئات الاجتماعية المختلفة يجب أن نعرف طبيعة وعلاقات ملكية الارض» (٢٩) .

ومن وجهة النظر هذه يدرس جيزو تاريخ فرنسا في ظل الميروفينيين والكارولينيين . وفي تأريخه للثورة الانجليزية خطا خطوة جديدة الى الامام عارضا هذا الحدث كحلقة في الصراع الطبقي للمجتمع الحديث ، معتبرا علاقات الملكية وليس علاقات ملكية الارض العمود الفقري للحركات السياسية .

وتوصل أوجستين تييري الى نفس الاراء، ففي كتاباته عن تاريخ انجلترا وفرنسا يعتبر تطور المجتمع دافع الاحداث السياسية ، لقد كان أبعد ما يكون عن الاعتقاد بأن الرأي العام يحكم العالم ، فهو لم يكن يعني لديه سوى تعبير أكثر أو أقل ملائمة عن المصالح الاجتماعية . وهذا مثال لفهمه للصراع الذي خاضه البرلمان ضد شارل الاول .

« ان كل من عد أسلافه بين غزاة انجلترا قد ترك قلعته ورحل الى المعسكر الملكي ، لياخذ مركزا يتفق مع رتبته ، وتدفق سكان المدن والمواني الى المعسكر المضاد . فكل الكسالى - أيا كان منشأهم - كل اولئك الذين لا يسعون في الحياة الا وراء المتعة دون عمل قد انضموا

(٢٨) « بحث في تاريخ فرنسا » - الطبعة العاشرة - باريس ١٨٦٠

- ص ٧٣-٧٤ . وقد ظهرت الطبعة الاولى لهذا الكتاب في عام ١٨٢٢ .

(٢٩) « بحث في تاريخ فرنسا » - ص ٧٥ - ٧٦ .

الى القوات الملكية مدافعين عن المصالح التي تماثل مصالحهم ، في حين أن عائلات طائفة الغزاة السابقين التي كسبتها الصناعة انضمت الى حزب العموم وفي كلا الجانبين كانت الحرب تشن من أجل مصالح وضعية ، وكان كل ما عدا ذلك اما تبريرا ظاهريا أو ذريعة . فالذين دافعوا عن قضية الرعايا كانوا في الاغلب من المشيخيين *presbyterians* أي أنهم لم يكونوا يريدون خضوعا حتى في الدين ، وهؤلاء الذين يساندون القضية المضادة كانوا ينتمون الى العقيدة الانجليكية أو العقيدة البابوية : وذلك لانهم بحثوا حتى في أشكال العبادة عن امكانية ممارسة فرض الضرائب على الآخرين » (٣٠) .

وهذا واضح الى حد كبير ، لكنه يبدو أوضح مما هو عليه في الواقع . فالحق أن الثورات السياسية نتيجة للصراع الذي تخوضه الطبقات من أجل مصالحها الوضعية ، مصالحها الاقتصادية . لكن ما هو السبب الذي يعطي المصالح الاقتصادية لطبقة بعينها شكلا أو آخر ؟ ما هو السبب الذي يولد الطبقات في المجتمع ؟ صحيح أن أوجوستين تييري يتحدث عن «الصناعات» ، لكن هذا المفهوم لديه بالغ الغموض ، وكما يتغلب على هذه الصعوبة فانه يعود الى الغزو النورماندي . وهكذا فإن الطبقات التي ولد صراعها الثورة الانجليزية تدين بأصلها للغزو النورماندي . وهو يقول «ان كل هذا يرجع الى الغزو ، وهناك غزو في أساسه» . ولكن ماذا نفهم من الغزو ؟ ألا يعود بنا الى نشاط «الحكومات» الذي حاولنا أن نجد له تفسيراً ؟ وحتى لو تغاضينا عن هذا فإن واقعة الغزو لا يمكن أبدا أن تفسر النتائج الاجتماعية لهذا الغزو . فقبل غزو البرابرة لبلاد الغال كان الرومان قد غزوها ، لكن الآثار الاجتماعية لهذين الغزوين كانت مختلفة تماما . فأين يكمن السبب ؟ لا شك أن أبناء الغال في عهد قيصر كانوا يعيشون في ظل ظروف مختلفة عن ظروف أبناء الغال في القرن الخامس ، كما لا شك في أن الغزاة الرومان لا يشبهون في شيء «البرابرة» - الفرنك والبورجنديين . ولكن أيمكن تفسير هذه

(٣٠) « المؤلفات الكاملة لـأوجوستين تييري » - المجلد السادس - الطبعة العاشرة - باريس ١٨٦٦ - ص ٦٦ . والمقال الذي نقبس عنه - «نظرات على تاريخ إنجلترا» - منشور في *Censeur Européen* في عام ١٨١٧ أي قبل ظهور كتاب جيزو « بحث في تاريخ فرنسا » .

التمييزات بغزوات أخرى ؟ نستطيع أن نعدد كل الغزوات **المعروفة** وكل الغزوات **الممكنة** ورغم هذا فسنظل في حلقة مفرغة ، وفي كل مرة سنعود الى نتيجة لا مهرب منها هي أنه يوجد في حياة الشعوب شيء ما ، (س) ، كم مجهول ما ، تدين له «قوة» الشعوب ذاتها والطبقات الموجودة فيها **بأصلها** ، **واتجاهها** ، **وتحوراتها** . وباختصار من الواضح أن هذه «القوة» تقوم على شيء ما ، بحيث يمكن اختزال المسألة الى تحديد طبيعة هذا الكم المجهول (٣١) . ونفس هذه التناقضات تحاصر **جيزو** . فبم تدين «علاقات الملكية» لدى الشعوب التي تحدث عنها في كتابه بأصلها ؟ انها تنبع من أعمال **الغزاة** :

« فبعد الغزو أصبح الفرانك ملاك أرض ... وكان الاستقلال المطلق للملكية ارضهم حقا لهم ، تماما كاستقلال اشخاصهم . ولم يكن لهذا الاستقلال من ضمان سوى قوة المالك ، لكنه كان يظن - وهو يستخدم قوته للدفاع عنه - انه انما يمارس حقه » الخ . (٣٢) .

ومن الامور التي تلفت النظر كذلك أن الحياة المدنية لم تكن مرتبطة ارتباطا وثيقا «بعلاقات ملكية الارض» الا بالنسبة «للسعوب الحديثة» **وحدها** .

ولم يستطع مينييه ولا أي مؤرخ فرنسي آخر في ذلك الحين (وقد كان المؤرخون الفرنسيون في ذلك الحين بارزين في اكثر من ناحية) أن ينتزع نفسه من الصعوبة التي وصلت بجيزو وأوجوستين تييري الى طريق مسدود . لقد كانوا يدركون بالفعل جيدا أنه ينبغي البحث عن تطور المجتمع في علاقاته الاقتصادية ، وأدركوا بالفعل أنه

(٣١) يعلن اوجوستين تييري بأوضح افكاره التاريخية لسان سيمون الذي قام بالكثير لتفسير تطور البشرية التاريخي ، الا أنه عجز عن تفسير هذه الـ (س) التي أشرنا اليها فيما سبق . فقد كانت **الطبيعية الانسانية** بالنسبة له سببا كافيا في الجوهر لتطور البشرية . وقصد اصطدم بنفس العقبة الكئود التي اصطدم بها الفلاسفة الماديون في القرن الثامن عشر . ونأمل ان نتمكن من عرض افكار سان سيمون في بحث خاص .

(٣٢) جيزو - المرجع السابق - ص ٨١ - ٨٣ .

تكمّن خلف الحركات السياسية مصالح اقتصادية تفرض نفسها من خلالها . فلقد كان من الصعب بعد الثورة الفرنسية ، هذه الملحمة التي خاضتها البورجوازية ضد النبلاء والكهنة ، ألا يفهم ذلك (٢٣) . إلا أنهم لم يستطيعوا أن يفسروا منشأ بنية المجتمع الاقتصادية ، وأينما تناولوا هذا الموضوع كانوا يتجهون الى الغزو ، عائدین الى وجهة نظر القرن الثامن عشر، لأن الغازي كان أيضا «مشرعا» وانما قادم من الخارج .

وهكذا توصل هيغل - رغم ارادته اذا أمكن القول - الى استخلاص أنه ينبغي البحث عن سر مصائر الشعوب التاريخية في ظروفهم الاجتماعية (في «الملكية») . أما المؤرخون الفرنسيون في فترة عودة الملكية فانهم من جانبهم قد أشاروا بصراحة الى «المصالح الوضعية» ، الى الظروف الاقتصادية ، كتفسير لاصل وتطور مختلف اشكال «الحكومة» . غير أن أحدا من الجانبين - لا الفيلسوف المثالي ولا المؤرخون الوضعيون - كان قادرا على حل المشكلة الكبيرة التي لا مهرب لهم من مواجهتها : وعلام تتوقف بدورها بنية المجتمع ، علاقات الملكية . وطالما ظلت هذه المشكلة الكبيرة دون حل لم يكن أي بحث فيما يسمى في فرنسا les sciences morale et politique (العلوم الاخلاقية والسياسية - المترجم) ليقوم على أساس علمي حق ، وكان في وسع المرء حينئذ أن يقابل عن حق بين هذه العلوم الزائفة وبين الرياضة والعلوم الطبيعية باعتبارها العلوم «الرقيقة»

(٢٣) كثيرا ما تحدث المؤرخون الفرنسيون الليبراليون في فترة عودة الملكية عن الصراع الطبقي بل وأشاروا اليه في تعاطف ، ولم تفزعهم حتى اراقة الدماء « . . . وهكذا فأنني أكرر أن الحرب - أي الثورة - كانت ضرورية » . هكذا يصبح تييري في ملحوظة في كتابه « تاريخ الثورة الفرنسية » (طبعة ١٨٣٤ - المجلد الاول - ص ٣٦٥) « فאלه لم يعطنا العدالة الا مقابل النضال » . فطالما لم تكن البورجوازية قد اكملت بعد صراعها ضد الارستقراطية لم يكن لدى منظري البورجوازية اعتراض على الصراع الطبقي . وأدى ظهور البروليتاريا في الساحة التاريخية ، بصراعها ضد البورجوازية ، الى تغييرات كبيرة في افكار هؤلاء المنظرين الذين يرون اليوم أن وجهة نظر «الصراع الطبقي» «ضيقة الافق» للغاية - tempura mu tantur et mutamur (الزمن يتغير ونحن نتغير فيه - المترجم) .

الوحيدة التي تستحق اسم العلم .
وهكذا تحددت مقدما مهمة **المادية الجدلية** . فقد كان على
الفلسفة التي قدمت في القرون الماضية خدمات كبيرة **للعلم الطبيعي**
أن تقود **الان العلوم الاجتماعية** للخروج من هذا التيه من التناقضات .
وبانجاز هذه المهمة يمكن للفلسفة أن تقول : **«لقد اديت واجبي ،
واستطيع الآن أن أرحل»** لان من المقيض **للعلم الدقيق** في المستقبل أن
يجعل **افتراضات الفلسفة** عديمة الجدوى .

وتحوي مقالات ماركس وانجلز في «الحوليات الفرنسية
والالمانية» - باريس ١٨٤٤ ، وكتاب «العائلة المقدسة» لنفس الكاتبين
و «ظروف الطبقة العاملة في انجلترا» بقلم انجلز و «بؤس الفلسفة»
لماركس و «بيان الحزب الشيوعي» بقلم ماركس وانجلز و «العمل
المأجور ورأس المال» بقلم ماركس ، سمات فهم جديد للتاريخ ، صيغ
صياغة رائعة ، وعرض بأقصى وضوح . غير أننا نجد عرضا متسقا
وان يكن موجزا له في كتاب ماركس «نقد الاقتصاد السياسي» -
برلين ١٨٥٩ .

« وفي الانتاج الاجتماعي لحياتهم يدخل الناس حتما في علاقات
محددة ، مستقلة عن ارادتهم ، علاقات انتاج تتفق مع مرحلة معينة من
تطور قوى انتاجهم المادية . ويشكل مجموع علاقات الانتاج هذه التركيب
الاقتصادي للمجتمع ، الاساس الواقعي الذي يقوم عليه تركيب علوي
قانوني وسياسي ، والذي يتمشى مع اشكال محددة للوعي الاجتماعي .
ويحكم أسلوب انتاج ظروف الحياة المادية العملية العامة للحياة
الاجتماعية والسياسية والفكرية . فليس وعي الناس هو الذي يحدد
وجودهم ، بالعكس ان وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم » .

واكن ماذا تعني **علاقات الانتاج**؟ انها ما يسمى باللغة القانونية
علاقات الملكية التي تحدث عنها جيزو وهيجل . وهكذا فان نظرية
ماركس بتفسيرها منشأ هذه العلاقات تجيب على السؤال الذي عجز
عن الاجابة عليه ممثلو العلم والفلسفة قبله .
فالانسان ، مع كل «آرائه» و «تربيته» - نتاج لبيئته الاجتماعية
كما كان **الماديون الفرنسيون في القرن الثامن عشر** يعرفون جيدا
وان كان هذا كثيرا ما غاب عن بصرهم . والتطور التاريخي «للرأي
العام» - شأنه شأن تاريخ البشرية بأسره - عملية يحكمها القانون

كما قرر المثاليون الألمان في القرن التاسع عشر . غير أن هذه العملية لا تتحدد بصفات «روح العالم» كما ظن هؤلاء المثاليون ، وإنما بالظروف الفعلية لوجود الإنسان ، وجذور «الحكومة» التي تحدث عنها الفلاسفة كثيرا تكمن فيما أسماه جيزو باختصار المجتمع وما أسماه هيغل المجتمع المدني . لكن تطور المجتمع المدني يحدده تطور القوى الانتاجية الموجودة تحت تصرف الناس . والحق أن فهم ماركس للتاريخ - الذي يراه الجهلة ضيق الافق وأحادي الجانب - هو الحصلة المشروعة لقرون من تطور الافكار التاريخية ، أنها تحويلها جميعا بقدر ما فيها من قيمة حقيقية ، وتقييمها على أسس أكثر ثباتا من تلك التي وقفت عليها طيلة أية فترة من فترات أزدهارها ، وهذا هو السبب في أنها - إذا استخدمنا تعبيراً سبق لنا اقتباسه عن هيغل - أكثر تطوراً وغنى وتعينا .

وكان فلاسفة القرن الثامن عشر يرجعون على الدوام إلى الطبيعة الإنسانية ، التي كان عليها أن تفسر تاريخ البشرية ، وتحدد الصفات التي ينبغي أن تتوفر «للتشريع الكامل» . وكانت تلك هي الفكرة الكامنة خلف كل الايتوبيات : فقد كان الطوباويون ينطلقون دائماً - في تصورهم المثالي للمجتمع الكامل - من حجج تتصل بالطبيعة الإنسانية . كما أن «الغزو» عند أوجوستين تيري وجيزو يعود بنا إلى الطبيعة الإنسانية ، أي «طبيعة» الغازي المتصورة بقدر أو آخر من المهارة ، والتحكمية إلى هذا الحد أو ذاك (٣٤) . ولكن

(٣٤) كثيرا ما يشير جيزو بشكل مباشر - في كتابه السابق «ابحاث في تاريخ إنجلترا» - إلى «حاجات الطبيعة الإنسانية» . كما حاول تيير في الجزء الثاني من كتابه «عن الملكية» أن يثبت أن «... ملاحظة الطبيعة الإنسانية هي المنهج الحق الذي ينبغي أن يتبع لإيضاح حقوق الإنسان في المجتمع» . وما كان أحد من «فلاسفة» القرن الثامن عشر ليثير أدنى اعتراض على مثل هذا «المنهج» . بل إن الشيوعيين والاشتراكيين الطوباويين الذين كان تيير يعارضهم ما كانوا ليقولوا بدورهم شيئاً ضد هذا المنهج ، فقد كانت حججهم عن التنظيم الاجتماعي تستند دائماً إلى فهم أو آخر للطبيعة الإنسانية . وفي هذا الصدد لم تكن وجهة نظر الطوباويين تختلف في شيء عن وجهة نظر خصومهم . وغني عن البيان أن هذا لم يمنعهم بأي حال من «استخلاص» حقوق للإنسان تختلف عن تلك التي «استخلصها» تيير على سبيل المثال .

إذا كانت الطبيعة الانسانية شيئاً ثابتاً فإن من الحماسة الواضحة أن نسعى بمعاونتها الى تفسير مصائر البشرية وهي أمر متغير في جوهره : وإذا كانت الطبيعة الانسانية متغيرة فإن على المرء أن يسأل نفسه السؤال التالي : لماذا يحدث هذا التغير ؟ لقد اعترف المثاليون الالمان - اساتذة المنطق - بأن الطبيعة الانسانية خيال غير موفق ، وحاولوا أن يجدوا دافع التطور التاريخي خارج الانسان ، الذي كان في رأيهم انما يطبع الدفعات التي لا تقاوم لهذا الدافع ، غير أن هذه القوة المحركة كانت بالنسبة لهم هي روح العالم أي جانب من جوانب الطبيعة الانسانية مر بمصفاة التجريد . وقد وضعت نظرية ماركس حداً لكل أمثال هذه الخيالات والاختفاء والتناقضات . فالانسان يغير طبيعته هو خلال تأثير عمله على الطبيعة التي توجد خارجه . وبالتالي فإن للطبيعة الانسانية بدورها تاريخها : وكما نفهم هذا التاريخ علينا أن نفهم كيف يجري تأثير الانسان على الطبيعة ، التي توجد خارجه .

لقد قام هلفيسبيوس بمحاولة لتفسير تطور المجتمعات الانسانية استناداً الى حاجات الانسان الفيزيائية ، وكان مقبضاً لهذه المحاولة أن تبوء بالفشل لأن ما كان ينبغي أن يدرس - على وجه الدقة - لم يكن حاجات الناس وانما الطرق التي يمكن اشباعها بها . فللحيوان احتياجات فيزيائية كالانسان . غير أن الحيوانات لا تنتج شيئاً ، وانما هي فحسب تستولي على اشياء تترك اذتاجها - اذا جاز التعبير - للطبيعة . وللاستيلاء على هذه الاشياء تستخدم اعضائها - الانياب واللسان والاطراف وما الى ذلك . وهذا هو السبب في أن تكيف الحيوان مع بيئته الطبيعية يتم خلال تحول اعضائه ، خلال تغيرات في بنية التشريحية . لكن الامور ليست بهذه السهولة بالنسبة للحيوان الذي يسمى نفسه باعتزاز الانسان العاقل .

« انه يواجه الطبيعة كواحد من قواها ، وهو يحرك ذراعيه وقدميه ورأسه ويديه ، القوى الطبيعية لجسده ، كيما يمتلك منتجات الطبيعة في هيئة تتوافق مع حاجاته » .

انه ينتج ، وهو يستخدم الادوات في عملية الانتاج :

« وإذا نحينا من اعتبارنا وسائل المعيشة الجاهزة كالمفاكهة التي

يستخدم الانسان في جمعها اطرافه كأدوات للعمل، فان اول ما يستحوذ عليه العامل ليس موضوع العمل وانما أداته ، وهكذا تصبح الطبيعة عضوا من اعضاء نشاطه ، عضوا يلحقه باعضائه الجسدية بحيث أن جسده يمتد رغم ما يقوله الكتاب المقدس » (٣٥) .

وبهذا المعنى يختلف صراعه من أجل الوجود اختلافا أساسيا عن صراع الحيوانات الاخرى: ان الحيوان صانع الادوات يتكيف مع بيئته الطبيعية بتغيير اعضائه الصناعية ، وبالمقارنة بهذه التغييرات فقدت التغييرات في بنيته التشريحية كل دلالة . وهكذا يقول داروين ان الاوروبيين الذين استقروا في أمريكا سرعان ما يمرون بتغييرات فيزيائية ، غير أن هذه التغييرات - في رأي داروين نفسه - «عديمة الشأن للغاية» ، انها شيء يمكن اهماله بالمقارنة بالتغيرات التي لا تحصى في الاعضاء الصناعية للامريكيين . وهكذا فحالما يصبح الانسان حيوانا صانعا للادوات يدخل مرحلة جديدة من تطوره : ان تطوره الحيواني zoological ينتهي ويبدأ طريق حياته التاريخية .

ويعارض داروين الرأي القائل أنه لا يوجد حيوان يصنع أدوات، ويورد كثيرا من الامثلة لاثبات العكس، فالشمبانزي يستخدم حجرا لكسر الجوزة البرية ذات القشرة الصلبة ، وفي الهند تنتزع الافيال المدربة الاغصان من الاشجار وتستخدمها لتهدش الذباب . وقد يكون هذا كله صحيحا ، غير أن علينا ألا ننسى في المقام الاول أن التغييرات الكمية تتحول الى تمايزات كمية، فنحن لا نجد استخدام الادوات عند الحيوانات الا في حالة جنينية ، وتأثيره على أسلوب حياة الحيوانات ضئيل للغاية ، وبالعكس يمارس استخدام الادوات تأثيرا حاسما على أسلوب حياة الانسان . وبهذا المعنى يقول ماركس :

« ان استخدام وصناعة الادوات ، وان وجدت بذرتة لدى بعض أنواع الحيوانات خاصة نوعية لعملية العمل الانساني » (٣٦) .

(٣٥) «رأس المال» - المجلد الاول - الطبعة الثالثة - ص ١٥٧ .

(٣٦) المصدر السابق - ص ١٥٨ .

ومن الجلي بذاته أن الانسان لا يستخدم فقط وسائل العمل الميكانيكية ، لكن ماركس اعتبر هذه الاخيرة الأكثر تمييزا له : انها تشكل ما أسماه «عظام وعضلات بنية الانتاج» • ولاثارها في تقييم **نظم الاقتصاد الاجتماعي البائدة** - نفس الدلالة التي للعظام في دراسة أنواع الحيوانات البائدة •

«فما يميز عصرا اقتصاديا عن آخر ليس هو الاشياء المصنوعة بقدر ما هو كيف تصنع وبأية أدوات » (٣٧) •

وقبل ماركس لم يكن المؤرخون و «علماء الاجتماع» - المليونون بالتحيزات المثالية - ليدور بخلداهم مدى أهمية هذه **الحفريات التقنية** كوسيلة لاهم الاكتشافات •

« لقد لفت داروين الانتباه الى تاريخ تكنولوجيا الطبيعة أي الى تشكل اعضاء النباتات والحيوانات ، هذه الاعضاء التي تستخدم كأدوات انتاج للبقاء على الحياة • أفلا يستحق تاريخ اعضاء الانسان الانتاجية ، الاعضاء التي هي الاساس المادي لكل تنظيم اجتماعي اهتماما مماثلا ؟ أو ليس مثل هذا التاريخ أسهل في جمعه حيث أن التاريخ الانساني يختلف عن التاريخ الطبيعي - كما قال فيكو - في أننا صنعنا الاول ولم نصنع الثاني » (٣٨) •

ويتحدث مؤرخو الحضارة المعاصرون بيسر عن **العصر الحجري والبرونزي والحديدي** ، وهو تقسيم لعصور ما قبل التاريخ يستند الى المواد الأساسية المستخدمة في انتاج الاسلحة والاواني • وتقسم هذه العصور الى فترات مختلفة مثل فترة الشظايا الحجرية وفترة الحجر المصقول • ومن ثم فان المؤرخين لا يغلطون أعينهم تماما عن الحفريات التقنية ، لكنهم للأسف يقتصرن في هذا المجال على ملاحظات عامة لا يمكن أن تقود الا الى بضع أقوال مبتذلة • وهم لا ينسحبون الى هذا المجال الا لافتقارهم الى شيء افضل ، ويهجرونه حالما يكتشفون في التاريخ - بالمعنى الصحيح للكلمة - وقائع أخرى

(٣٧) المصدر السابق ص ٣٧٤ - ٣٧٥ - الهامش •

(٣٨) المصدر السابق ص ١٥٨ •

تبدو أكثر جدارة بالانسان وذهنه . وهم في هذا الصدد يحذون في الاساس حذو القرن الثامن عشر ، ويسلكون المسلك الذي اتبعه كوندورسيه منذ مائة عام .

فكتاب كوندورسيه الشهير «مجلد لوحة تاريخية لتقدم الذهن الانساني» يبدأ بوصف تطور قوى الانسان البدائي الانتاجية من «الفنون» البدائية للغاية حتى بدايات الزراعة . ويمضي كوندورسيه الى حد القول بأن :

« فن صناعة الاسلحة ، وطهي الطعام ، والحصول على الاواني اللازمة لهذا الطهي ، والمحافظة على الطعام المطهي لفترة من الزمن تحوطا للفصول التي يستحيل فيها الحصول على طعام طازج . . . كان أول سمة تميز المجتمع الانساني عن مجتمعات سائر انواع الحيوانات» .

وفي الوقت نفسه كان كوندورسيه يدرك تماما أن «فنا» هاما كالزراعة كان من شأنه أن يكون ذا تأثير واسع على بنية المجتمع . غير أن «عصره الثالث» لتاريخ البشرية يشمل «تقدم الشعوب الزراعية حتى اختراع الكتابة بالحروف» ، والعصر الرابع هو عصر تقدم الروح الانساني في اليونان حتى تقسيم العلوم في ايام الاسكندر ، أما العصر الخامس فيقسم بتقدم العلوم وهلم جرا . ودون وعي تماما يغير كوندورسيه مبدءا تقسيمه، مبينا على الفور أنه انما تحدث أولا عن تطور القوى الانتاجية لانه لم يكن امامه خيار آخر . وبنفس الطريقة بالدقة يتضح أنه لم يكن يرى في «التقدم» المتحقق في مجال الانتاج وحياة الناس المادية بشكل عام الا مقياسا لتقدم الروح ، الذي يدينون له بكل شيء ، دون أن يستطيعوا أبدا سداد دينهم هذا .

فلدى كوندورسيه كانت وسائل الانتاج نتيجة، وقدرات الانسان الروحية ، روحه ، سببا ولما كان كميثافيزيقي عاجزا عن أن يرى الجدلية الجوهرية في أي عملية في الطبيعة أو في المجتمع ، ووفقا لها لا يكون أي سبب سببا الا بعد أن كان نتيجة ، وتصبح أية نتيجة بدورها سببا ، ولما لم يكن قد لاحظ وجود مثل هذه الجدلية الا حين تتجلى في الشكل الخاص للفعل المتبادل ، فقد كان طبيعيا منه أن يفضل الامساك بالثور من قرنيه ، وأن يتوجه دائما - بقدر ما يستطيع ولا يكون مجبرا على أن يتصرف بطريقة أخرى - الى السبب . فالروح الانساني عنده هو المحرك الاول للتطور التاريخي ، ولهذا

الروح عزا كوندورسيه - شأن كل «الفلاسفة» - ميلا «طبيعيا» الى التقدم . وقد كانت هذه بالطبع وجهة نظر بالغة السطحية، لكننا منصفين ونسأل : هل ابتعد مؤرخو الحضارة المعاصرون كثيرا عن وجهة نظر كوندورسيه (٣٩) ؟

ومن الواضح كضوء النهار أن استخدام الادوات - مهما كان غير كامل - يفترض التطور الهائل نسبيا للملكات الفكرية . فقد مر زمان طويل قبل أن يصل اسلافنا من أشباه الانسان الى هذه الدرجة من تطور الروح . فكيف بلغوها ؟ علينا أن نوجه هذا السؤال لا الى علم التاريخ بل الى علم الحيوان . وبالنسبة لهذا الاخير قدم داروين الاجابة ، حيث أوضح على الأقل كيف أمكن لتطور الانسان الحيواني أن يصل الى النقطة التي تهمنا . صحيح أن «روح» أشباه الانسان قد لعبت دورا سلبيا الى حد كبير في فرضية داروين ، لان هذه الفرضية لا تتناول اتجاهها الطبيعي المزعوم نحو التقدم ، من حيث أن هذا الاخير يجري خلال سياق من الظروف ليست ذات طبيعة سامية للغاية . وهكذا فعند داروين : « لم يكن بوسع الانسان أن يبلغ مركزه السائد الحالي في العالم دون استخدام يديه ، اللذين يتكيفان بشكل رائع ليعملا طوع ارادته » (٤٠) . وكان هلفيسوس

(٣٩) وبالنسبة لم يتخلف الاقتصاديون كثيرا وراء مؤرخي الحضارة في هذا الصدد . ويعطينا مثالا على ذلك ما يقوله ميشيل شيفالييه عن التقدم المتحقق في انتاجية العمل : « تتطور قوى الانسان الانتاجية على الدوام في تتابع عصور المدنية . وهذا التطور واحد من الاشكال الكثيرة بالغة الجاذبية التي يتخذها تطور المجتمع ذاته » (المعرض العالمي عام ١٨٧٦ « تقرير هيئة المحلفين الدولية » - مقدمة ميشيل شيفالييه ص ٢٩) وهكذا فان التقدم هو الذي يأخذ البشرية الى الامام ، وهو كيان ميتافيزيقي يتخذ بين اشكاله الكثيرة كذلك شكل تطور القوى الانتاجية . وتلك هي نفس القصة القديمة عن التجسس المثالي لموضوعات الفكر ، لمنتجات التجريد ، نفس القصة القديمة عن الظلال التي تلقيها الاجسام ، والتي يطلب منها أن تفسر لنا سر حركة هذه الاخيرة .

(٤٠) «انحدار الانسان» - الجزء الاول - الفصل الثاني . (٢) ويا للقول البشع - المترجم .

قد أكد هذا من قبل ، فقد اعتبر تطور الاطراف *horribile dicta* (٢) سبب تطور المخ ، والاسوأ من هذا ان تطور الاطراف لم تسببه روح اشباه الانسان وانما تأثير البيئة الطبيعية .

وأيا كان الامر فان علم الحيوان يسلم الانسان للتاريخ وهو يمتلك بالفعل الملكات اللازمة لاختراع أكثر الادوات بدائية واستخدامها ، وهذا هو السبب في أن كل ما على التاريخ هو أن يتتبع تطور الاعضاء الصناعية ، ويوضح تأثيرها على تطور الروح ، كما فعل علم الحيوان بالنسبة **للالعضاء الطبيعية** . ولما كان هذا التطور الاخير قد جرى تحت تأثير البيئة الطبيعية فان من السهل أن نفهم أن الامر كذلك بالنسبة **للالعضاء الصناعية** .

فسكان بلد لا توجد فيه معادن لا يمكن ان يخترعوا معدات أفضل من الادوات الحجرية ، وكيمما يستطيع الانسان أن يؤنس الخيول والابقار والاعنام وغيرها من الحيوانات - التي لعبت دورا هاما في تطور قواه الانتاجية - كان عليه أن يعيش في أرض توجد فيها هذه الحيوانات - أو بالاحرى أسلافها الحيوانيون - في حالة متوحشة ، ولم ينشأ فن الملاحاة بالطبع في سهوب **الاستبس** وهلم جرا . وبالتالي فان البيئة الطبيعية ، **البيئة الجغرافية** ، فقرها أو ثروتها ، قد مارست تأثيرا لا نزاع فيه على تطور الصناعة ، بل أكثر من هذا لعب طابع البيئة الجغرافية دورا آخر أكثر بروزا في تازيخ الحضارة . يقول ماركس :

« ليست مجرد خصوبة التربة وانما التمايز في الارض ، وتنوع منتجاتها الطبيعية ، وتغيرات المواسم ، هي التي تشكل الاساس الفيزيائي للتقسيم الاجتماعي للعمل ، والتي تحفز الانسان - بالتغيرات في البيئة الطبيعية - الى مضاعفة حاجاته ، وقدراته ، ووسائل عمله وأسلوبه ، ان ضرورة اخضاع قوة طبيعية ما لسيطرة المجتمع وتوفيرها أو تملكها أو اخضاعها على نطاق واسع يعمل يد الانسان هي التي تلعب أولا الدور الحاسم في الصناعة ، والامثلة على ذلك هي شبكات الري في مصر أو لامبوردي أو هولندا أو الهند وفارس حيث لم يكن الري عن طريق القنوات الصناعية يزود التربة بالمياه اللازمة فقط بل

يحمل اليها مخصبات معدنية في شكل غرين من التلال » (٤١)

وهكذا حصل الانسان من بيئته الطبيعية على المادة اللازمة لاجزائه الصناعية التي شُن بمساعدتها صراعا ضد الطبيعة .
ان نوع البيئة الذي يحيط به يحدد طابع نشاطه الانتاجي ، وسائل انتاجه ، لكن وسائل الانتاج تحدد بنفس الحتمية العلاقات المتبادلة بين الناس في عملية الانتاج ، تماما كما تحدد أسلحة جيش ما كل تنظيمه وكل العلاقات المتبادلة بين الافراد الذين يؤلفونه . لكن العلاقات بين الناس في عملية الانتاج الاجتماعية تحدد كل بنىة المجتمع . وبالتالي فان التأثير الذي تمارسه البيئة الطبيعية على هذه العلاقات أمر لا نزاع فيه : **قطاع البيئة الطبيعية يحدد طابع البيئة الاجتماعية** . مثال توضيحي :

« ان ضرورة التنبؤ بفيضان النيل وانخفاضه خلقت الفلك المصري ومعه سيطرة الكهنة كمديرين للزراعة » (٤٢)

لكن هذا ليس سوى جانب واحد من المسألة ، ولا بد كيما نتجنب الوصول الى استنتاجات خاطئة أن نأخذ في اعتبارنا في نفس الوقت جانبا آخر .

فالعلاقات الانتاج نتيجة ، والقوى الانتاجية سبب ، غير أن النتيجة بدورها تتحول الى سبب ، وتصبح علاقات الانتاج مصدرا جديدا لتطور القوى الانتاجية ، ويؤدي هذا الى نتيجة مزدوجة .

(٤١) « رأس المال » - ص ٥٢٥ - ٥٢٦ . « وبالتالي ففي حين أن الارض في المنطقة الاستوائية ذات ثروة طبيعية فان الارض في المنطقة المعتدلة أكثر مواتة لتطور الانسان » (« الجغرافيا الفيزيائية المقارنة في علاقتها بتاريخ الانسانية » بقلم ارنولد جويو - الطبعة الجديدة - باريس ١٨٨٨ - ص ١٠٦) .

(٤٢) « رأس المال » - المجلد الاول - ص ٥٢٥ . وفي آسيا - كما في مصر - « تطورت المدنية في السهول ذات التربة الغرينية التي تسهل زراعتها ٠٠٠ كما مالت بالمثل الى التطور على ضفاف الانهار الكبيرة » (جويو - المصدر السابق ص ٢٧٧ وانظر متشنيكوف « المدنية والانهار الكبرى التاريخية » - باريس - ١٨٨٩) .

(١) أن التفاعل بين علاقات الانتاج والقوى الانتاجية هو سبب **الحركة الاجتماعية** ، ولهذه الحركة منطقتها وقوانينها المستقلة عن البيئة الطبيعية .

وعلى سبيل المثال : ان الملكية الخاصة في مرحلة تطورها الاولى هي دائما نتيجة عمل المالك نفسه ، كما يمكن أن نرى في الريف الروسي . ولكن يأتي بالضرورة وقت تكتسب فيه الملكية الخاصة طابعا مضادا لما كان لها من قبل : انها تفترض عمل شخص آخر ، وتصبح ملكية خاصة رأسمالية كما يمكن ان يلاحظ ايضا يوميا في الريف الروسي . وهذه الظاهرة نتيجة للقوانين الداخلية في تطور الملكية الخاصة . وكل ما تستطيع **البيئة الطبيعية** أن تحدثه في هذه الحالة هو **الاسراع بهذا التطور ، بتشجيع تطور القوى الانتاجية** .

(٢) لما كان للتطور الاجتماعي منطقته الخاص ، المستقل عن أي نوع من التأثير المباشر من جانب البيئة الطبيعية ، فقد يحدث أن يكون لنفس الشعب في مختلف فترات تاريخه - ورغم أنه يعيش في نفس البلد ويحتفظ بسماته الفيزيائية دون تغيير تقريبا - مؤسسات اجتماعية وسياسية لا تشبه بعضها البعض بل وقد تكون نقيض بعضها البعض . وقد حاول البعض أن يستخلص من ذلك أن البيئة الجغرافية لا تمارس أي تأثير على تاريخ البشرية . غير أن هذا الاستخلاص خاطيء تماما (٤٣) . ان من كانوا يقطنون انجلترا في عصر **يوليوس قيصر** قد تعرضوا لنفس تأثير البيئة الجغرافية الذي تعرض لـه الانجليز في عصر **كروموويل** ، غير أنه كانت لدى معاصري كروموويل قوى انتاجية تفوق كثيرا ما كان لدى السكان ايام قيصر ، ومارست البيئة الجغرافية عليهم تأثيرا مختلفا ان أنهم أنفسهم كانوا يمارسون تأثيرا مختلفا تماما على البيئة الطبيعية . وكانت القوى الانتاجية في انجلترا في القرن السابع عشر حصيلتها تاريخها ، غير أن البيئة الجغرافية لم تكف طيلة هذا التاريخ عن ممارسة تأثير ما - وان يكن

(٤٣) رفض فولتير بشكل سطحي تأثير البيئة الجغرافية على المجتمعات الانسانية كما عرضه **مونتسكيو** . وقد رأينا أن **هولباخ** - الذي وقع في احبولة التناقضات النابعة من منهجه الميتافيزيقي - كان يقبل هذا التأثير أحيانا وينكره أحيانا أخرى . وبشكل عام فإن البلبلة التي أحدثها الميتافيزيقيون من كل الألوان في هذه المسألة هي بلا شك من أوضح الامثلة على تهافت هذا المنهج .

بطرق مختلفة دائماً - على تطور البلاد الاقتصادي •

والعلاقة المتبادلة بين الانسان الاجتماعي والبيئة الجغرافية تخضع للتغير الى حد كبير • فهي تتأثر بكل خطوة جديدة في تطور قوى الانسان الانتاجية • وبالتالي فان تأثير البيئة الجغرافية على الانسان الاجتماعي يؤدي الى نتائج مختلفة من مختلف مراحل تطور هذه القوى • غير انه مأمّن شيء صدفي في العلاقة المتبادلة بين الانسان وبيئته : فهذه العلاقات تشكل في تسلسلها نموذجاً يحكمه قانون • وعلى المرء كيما يفهم هذه العملية ألا ينسى أن البيئة الطبيعية تصبح عاملاً هاماً في تطور البشرية التاريخي لا نتيجة لتأثيرها على الطبيعة الانسانية وانما بسبب تأثيرها على تطور القوى الانتاجية •

« ان درجة حرارة هذه الارض (الاشارة هنا الى درجة حرارة منطقة آسيا - ج • ب •) خلال مختلف فصول السنة ، والتي لا تكشف عن أي تنوعات مفردة ، تقترب في الاغلب من درجة حرارة الربيع • لكن من المستحيل على الناس في مثل هذه البلاد أن يكونوا شجعاناً أقوياء ، وأن يتحملوا العمل والارهاق ... »

« واذا كان الآسيويون خجولين ، غير شجعان ، وأقل قدرة على الحرب والطف مزاجاً من الأوروبيين فينبغي أيضاً البحث عن السبب الرئيسي لذلك في طبيعة الفصول ، فالاولون لا يتعرضون لاية تغييرات كبيرة ، انهم يتشابهون الى حد كبير ، وينتقلون من الحرارة الى البرودة بطريقة غير محسوسة • وفي مثل درجة الحرارة هذه لا تتعرض الروح للتأثيرات القوية ، ولا الجسد للتغيرات العنيفة التي تطبع الانسان عادة بطابع اكثر خشونة وصلابة ونشاطاً مما لو كان يعيش في درجة حرارة مستوية دائماً ، لان التغير السريع من طرف الى آخر هو الذي يثير روح الانسان ، وينزعها من حالة الرضا والخمول » •

كتبت هذه السطور منذ عهد بعيد جداً ، فقد كتبها ابوقراط (٤٤) ، لكن هناك عدداً كبيراً من الكتاب حتى في يومنا هذا لم يخطوا الى الامام في تقييمهم لتأثير البيئة الجغرافية على البشرية : ان البيئة هي التي تحدد العنصر والاخلاق والعلم والفلسفة والدين ، وكنتيجة

(٤٤) «عن الهواء والماء والاماكن» - ترجمة دي كوراي الى جانب النص الاصلي - باريس - ١٨٠٠ - ص ٧٦ و ٨٥ •

حتمية المؤسسات الاجتماعية والسياسية (٤٥) .
وقد يبدو هذا أشبه بالحقيقة ، لكنه في الواقع في نفس سطحية
كل المحاولات الأخرى لتفسير التطور الاجتماعي بواسطة مفهوم ما عن
الطبيعة الإنسانية .
فتأثير المناخ والتربة على الإنسان - كما أوضح باكل بشكل
رائع - تأثير غير مباشر .

« ٠٠٠ لقد أحدثا أهم النتائج بالنسبة لتنظيمات المجتمع
العامة ، ونشأت عنهما كثير من هذه الفوارق الكبيرة البارزة بين
الأمم التي كثيرا ما تعزى إلى فارق أساسي بين مختلف العناصر التي
تنقسم إليها البشرية » (٤٦) .

(٤٥) وكما أن لشرق آسيا طبيعته الفيزيائية المميزة فإن له أيضا
عنصره المميز - المغول ٠٠٠ ويبدو هذا العنصر في الأساس ذا مزاج
سوداوي ، فقدراته الفكرية المحدودة تمارس على التفصيلات ، ولا
ترتفع أبدا إلى الأفكار العامة أو التأملات العميقة في مجال العلوم
الطبيعية أو الفلسفة . فالغولي الماهر المبتكر الخارق في الفنون العملية
التي تخلق رفاهية الحياة اليومية عاجز تماما عن تعميم تطبيقاتها .
وعالم الأفكار العظيمة والرؤى السامية مغلق أمامه هو المستغرق في
الأمور الأرضية . وتنتهي كل فلسفته ودينه إلى قواعد للأخلاق
الاجتماعية ، ليست سوى تعبير عن مبادئ التجربة المباشرة التي لا
يمكن للمجتمع أن يوجد دونها » (آرنولد جويو - المصدر السابق -
ص ٢٦٩) .

(٤٦) «تاريخ المدنية في إنجلترا» لبيزيغ (بروكهاوس) ١٨٦٥ -
المجلد الأول - ص ٣٦-٣٧ . وبالنسبة فإن باكل لم يقل شيئا جديدا
هنا ، كما في أي مكان آخر . فقبله بوقت طويل - وبصورة أفضل مما
فعل - استطاع هيجل المثالي المطلق أن يقيم تأثير الطبيعة على الإنسان
خلال القوى الانتاجية ، وبوجه خاص خلال التنظيم الاجتماعي (انظر
على سبيل المثال «محاضرات في تاريخ الفلسفة» - نشرها جانز ص
٩٩-١٠٠) . فالقول بتأثير البيئة الاجتماعية على «الطبيعة الإنسانية»
أو على طبيعة العنصر - وهذا هو نفس الشيء - أمر لا أساس له إلى
حد أن أولئك الكتاب الذين اعترفوا بهذا التأثير قد اضطروا إلى نبذ

وأبدى باكل تأييده لملاحظة قالها جون ستيوارت ميل وهي :

« وأكثر المحاولات ابتذالا للهروب من دراسة أثر التأثيرات الاجتماعية والأخلاقية على ذهن الإنسان هي نسبة تنوع السلوك والشخصية إلى اختلافات طبيعية كامنة » .

غير أن باكل هذا نفسه - وهو يتحدث عن تأثير الطبيعة على تطور البشرية التاريخي يرتكب نفس الأخطاء التي عابها على الآخرين بشدة وعن حق تماما .

« فالزلازل والاضطرابات البركانية أكثر حدوثا ودمارا في إيطاليا وشبه الجزيرة الإسبانية البرتغالية منها في أي بلد كبير آخر (في أوروبا - ج . ب .) وهناك بالتحديد تبلغ الخرافة ذروتها ، والطبقات الخرافية أكبر قوتها . وكانت تلك هي البلدان التي أرسى فيها الكهنة سلطنتهم أولا ، والتي حدث فيها أكبر افساد للمسيحية ، واحتفظت الخرافة لأطول فترة بأقوى سيطرة لها » (٤٧) .

وجهة النظر هذه في كل خطوة . وهذا على سبيل المثال ما اضافه جويو الى السطور التي اقتبسناها في الهامش السابق : « والبيئة الاساسية للعنصر المغولي هي هضبة آسيا الوسطى . وأسلوب حياة الرحل والشكل الابوي لهذه المجتمعات (التي شكلها المغول - ج . ب .) نتيجة ضرورية للطبيعة الجرداء العقيمة للمناطق التي يقيمون فيها » . وبالطريقة نفسها اعتبر ابوقراط أن افتقار المغول الى الشجاعة كان - جزئيا على الاقل - « نتيجة للقوانين التي يتبعونها » (المصدر السابق ص ٨٦) وهو يقول ان شكل الحكم لدى الشعوب الاسيوية هو الشكل الملكي ، لكن « الناس يكونون بالغي الجبن بالضرورة حين يحكمهم الملوك » (المصدر السابق ص ١١٧) . « ونجد براهين مقنعة على ما أقول في حقيقة أن كل الاغريق والبرابرة - في آسيا هذه نفسها - ممن تحكمهم قوانينهم هم ، دون خضوع لطغاة ، ومن ثم فانهم يعملون لانفسهم - هم اناس ذوو صفات حربية قوية » (المصدر السابق - ص ٨٨) . وليست هذه بعد كل الحقيقة لكننا رغم هذا نقرب منها .

(٤٧) المصدر السابق ص ١١٣ .

وهكذا ففي رأي باكل أن البيئة لا تؤثر فحسب على حدة مشاعر السكان الدينية بل كذلك على **الوضع الاجتماعي** للكهنة أي على كل البنية الاجتماعية للمجتمع . لكن هذا ليس كل شيء .

« ومن الامور التي تلفت النظر أن كل الرسامين العظام ، وكل النحاتين العظام تقريبا ، في أوروبا الحديثة قد انتجتهم ايطاليا وشبه الجزيرة الاسبانية . وفيما يتعلق بالعلم فلا شك انه كان لدى ايطاليا عدد من الرجال ذوي القدرات البارزة لكن عددهم ضئيل للغاية اذ ما قورنوا بفنانيها وشعرائها » (٤٨) .

وهكذا فان لسمات البلاد الفيزيائية الاهمية الحاسمة في تطور العلوم والفنون فيها . فهل قال واحد من اكثر انصار نظرية العناصر «المبتذلة» شيئا أكثر جسارة واضعف أساسا ؟

وما زال علينا بعد أن نكتب التاريخ العلمي لتطور البشرية الروحي، وعلينا في الوقت الحالي أن نقنع بافتراضات بارعة الى حد أو آخر . غير أن هناك أنواعا مختلفة من الافتراضات ، وافترض باكل عن تأثير الطبيعة لا يصمد للاختبار .

فالحق أن اليونان القديمة قد اشتهرت بمفكرها كما اشتهرت بفنانيها ، بيد أن الطبيعة في اليونان ليست أقل جلالا منها في ايطاليا وأسبانيا . وحتى اذا افترضنا أن تأثيرها على الخيال البشري كان أقوى في ايطاليا منه في وطن بيريكليز فيكفي أن نذكر أن «اليونان العظمى» كانت تضم جنوب ايطاليا والجزر المجاورة ، وهو ما لم يمنعها من «انتاج» كثير من المفكرين .

وللفنون الجميلة في ايطاليا واسبانيا المعاصرتين - كما في كل مكان آخر - تاريخها . فقد ازدهر التصوير الايطالي خلال فترة بالغة القصر لا تزيد عن خمسين او ستين عاما (٤٩) . وفي اسبانيا

• (٤٨) المصدر السابق ص ١١٤ •

(٤٩) « وخلال هذين الحدين القصيرين ظهر فنانون بارزون من أمثال ليوناردو دافنشي ورافاييل ومايكل أنجلو وأندريا ديل شتارتو وفوا بارتولوميو وجيورجيون وسباسييا نوديل بيومبو وكوريجيو . وكان هذان الحدان بالغني الضيق ، واذا أنت انطلقت

ولقد مال دارسو تاريخ الاديان - حتى أيا منا هذه - الى التعلق بالسمات العنصرية في كل مرة يصطدمون فيها بأية خاصة يصعب تحديد أصولها للمذهب الديني لبعض الشعوب . ورغم هذا فقد كان عليهم أن يعترفوا - فهذا أمر واضح - بالتشابه الاول لاديان المتوحشين والبرابرة الذين يقطنون مناطق تختلف تماماً في طبيعتها (٥٢) . وبالطريقة نفسها أجبروا على الاعتراف بالتأثير الهائل لاسلوب حياة أي شعب ووسائل انتاجه على طبيعة مذهبهم الدينية (٥٣) . ولهذا فإن العلم لا يمكن الا أن يكسب بالتخلي عن كل

(٥٢) « نستطيع أن نورد شواهد عديدة على الاختلافات التي لا تحصى والتي تخلقها البيئة والسمات العنصرية . غير انه لا يمكن أن نستخلص من ذلك فارقا مبدئياً . فدين الانسان غير المتمددين هو نفسه في كل مكان ، سواء تطور في اشكال بدائية حمقاء او كشف عن تطور شاعري جميل . فنحن نجد في كل مكان عبادة الطبيعة والايان بروحية المادة والسحر والوثنية وقرابين الطعام وتوقع الحياة بعد الموت (ونحن نقبس عن كاتب مسيحي - ج . ب .) واستمرار اشكال وعلاقات الحياة الفعلية ، وتقديس الموتى ودفنهم بما يتفق مع هذا الايمان » . (« أديان الشعوب غير المتمددة » بقلم ا . ريفيل - باريس ١٨٨٣ - المجلد الثاني - ص ٢٢١ - ٢٢٢) .

(٥٣) « . . . وفي أدنى درجات السلم يوجد دين آكلي الجذور الاستراليين الذين يمارسون الصيد لكنهم لا يكشفون عن مهارة فيه ، ودين البوشمان الذين يعيشون أساساً على النهب . والدين رقيق لدى الخوي - خوين والهوتنتوت والكافير الذين يعملون أساساً في الرعي لكنه دموي قاس لدى بعض قبائل الزنوج المحاربة ، في حين أن عبادة الاله لدى أولئك الزنوج الذين يعملون أساساً في الصناعة والتجارة دون أن يهتموا بتربية الماشية وفلاحة الارض أكثر انسانية وتمدناً ، فروح التجارة عادة ما تتجلى في بعض حيل الروح . وتكشف اساطير البولينييزيين على الفور عن شعب من فالحى الارض وصيادي السمك . . . » (تيل « مبادئ تاريخ الاديان » - ترجمه عن الهولندية مورييس فيرن - باريس ١٨٨٠ - ص ١٧-١٨) « وباختصار فلا نزاع في أن دائرة الاعياد التي وضعها كل من قانون يهوه وسفر التثنية قد حددته

انواع التدليلات «الافتراضية» الغامضة عن صفات «الروح الانساني»، وبمحاولة تحديد الدور الذي تلعبه هذه البيئة في تطور القوى الانتاجية ، وخلال هذه القوى في كل التطور الاجتماعي و الروحي للشعوب - وباختصار تطورها التاريخي .
ولكن فلننمض الى أبعد من هذا :

« وفي مرحلة معينة من التطور ، تتنازع قوى الانتاج المادية مع علاقات الانتاج القائمة، أو مع علاقات الملكية - وليس هذا سوى تعبير قانوني عن نفس الشيء - التي كانت تعمل في اطارها حتى ذلك الحين . ومن اشكال لتطور القوى الانتاجية تتحول هذه العلاقات الى عوائق أمامها . وحينئذ يبدأ عصر الثورة الاجتماعية . وتؤدي التغيرات في الاساس الاقتصادي عاجلا أو آجلا الى تحول التركيب العلوي الهائل بأسره . وينبغي عند دراسة هذه التحولات التمييز دائما بين التحول المادي للظروف الاقتصادية للانتاج - الذي يمكن أن يحدد بدقة العلم الطبيعي - وبين الاشكال القانونية والسياسية والدينية والجمالية والفلسفية - وباختصار الايديولوجية - التي يعي بها الناس النزاع ويقاثلون حتى حله . وكما أن رأينا عن فرد ما لا يقوم على ما يعتقد عن نفسه فأننا لا نستطيع أن نحكم على فترة التحول هذه بوعيها هي ، بالعكس أن هذا الوعي ينبغي بالاحرى أن يفسر ابتداء من تناقضات الحياة المادية ، من النزاع القائم بين قوى الانتاج الاجتماعية وعلاقات الانتاج » (٥٤) .

ان كل ما هو محدود يلغي نفسه ، وينتقل الى نقيضه . وسيرى القاريء أن هذا نفسه ينطبق - عند ماركس - على كل من المؤسسات الاجتماعية والسياسية ، فكل مؤسسة اجتماعية هي في المقام الاول «شكل لتطور» القوى الانتاجية ، أنها - اذا جاز الثول - أروع فترة

الزراعة - التي كانت أساسا لكل من الحياة والدين » (ج . ويلهاوزن «التضحيات والاعياد عند بني اسرائيل » - « مجلة تاريخ الاديان » - المجلد الثاني - ص ٤٣) . ونستطيع أن نورد الكثير والكثير من الاقتباسات الماثلة ، كل منها اكثر دلالة من الاخر .
(٥٤) ومع اجراء التعديلات اللازمة - المترجم .

من حياتها ، ويرتبط الناس بها غريزيا ، ويعلمونها شيئا «مقدسا» أو «طبيعيًا» ، لكن الشيخوخة تقترب بالتدريج ، ويدب الوهن ، ويبدأ الناس يلاحظون أنه ليس كل شيء في مؤسسة ما بالمروعة التي كانوا يعتقدونها فيما سبق ، وينغمسون في صراع ضدها ، ويعلمون أنها «وليد شيطاني» ، أو «مضاد للطبيعة» ، وفي النهاية **يلغونها** . ويحدث هذا لان قوى المجتمع الانتاجية لم تعد على ما كانت عليه ، لانها خطت خطوة جديدة الى الامام ، ونتيجة لها حدثت تغيرات في العلاقات الانسانية وفي عملية الانتاج الاجتماعية . وتتحول التغيرات الكمية التدريجية الى تمايزات كيفية ، وتقسم فترات مثل هذه التغيرات بالوثبات ، بالانقطاع في التدرج . وهذا هو الجدل الذي نعرفه عن هيغل ، بيد أنه رغم ذلك ليس هو نفسه ، فهو في فلسفة ماركس يتحول الى الضد تماما مما كان عليه عند هيغل . فلجلد الحياة الاجتماعية عند هيغل - ككل جدل للمحدود عموما - سبب صوفي في النهاية هو طبيعة المحدود ، الروح المطلق . أما عند ماركس فإنه يتوقف على اسباب واقعية تماما : تطور وسائل الانتاج المتاحة للمجتمع .

mutatis mutandi (٢) فان داروين قد اتخذ نفس الموقف في تفسير أصل الأنواع . وتاما كما لم تعد هناك ضرورة منذ ايام داروين الى اللجوء الى الاتجاهات نحو «التقدم» كشيء «فطري» في الكائنات (والتي كان لامارك وايرازم وداروين يعتبرون وجودها ممكنا) لتفسير تطور الأنواع ، لم تعد بنا حاجة اليوم للجوء - في مجال العلم الاجتماعي - الى «اتجاهات» صوفية في «الروح الانساني» كي نفهم «التقدم» . فأسلوب حياة الناس يكفيننا كي نجد تفسيراً لمشاعرهم وأفكارهم .

كان فخته يشكو بمرارة من أنه «أيسر أن تدفع معظم الناس الى أن يعتبروا أنفسهم قطعا من اللافاقي القمر من أن يروا ذواتهم» وأيسر على أي سوقي في يومنا أن يعترف بأنه «قطعة من اللافاقي القمر» من أن يقبل نظرية تقول ان كل افكاره وآرائه وعاداته تدين بأهلها الى العلاقات الاقتصادية في أيامه . انه سيلجأ الى الحرية الانسانية والعقل وعدد آخر لا يحصى من الاشياء التي لا تقل روعة وشأنا . فالسوقيون الطيبون لا يدور بخلداهم على الاطلاق حين يمتثلون سخطا على ماركس أن هذا الرجل «ضيق الافق» كان هو الذي حل التناقضات التي تخبط فيها العلم قرنا بأسره على الاقل .

فلندرس مثالا . ما هو الادب ؟ يجيب السوقي الطيب بالطبع

الادب تعبير عن المجتمع • وهذا تعريف رائع لكن به نقيسة : انه من الغموض بحيث لا يقول شيئا • فالى أي حد يعبر الادب عن المجتمع ؟ ولما كان المجتمع ذاته يتطور فكيف ينعكس التطور الاجتماعي فسي الادب؟ وأية أشكال ادبية تتفق مع كل مرحلة من مراحل تطور البشرية التاريخي ؟ ان هذه الاسئلة الحتمية والمشروعة تماما تظل مع ذلك دون اجابة في التعريف سالف الذكر • فضلا عن ذلك فلما كان الادب تعبيراً عن المجتمع فان من الواضح أن على المرء قبل ان يتحدث عن تطور الادب أن يتمكن من فهم **قوانين التطور الاجتماعي، والقوى الخبيثة التي يعد هذا التطور نتيجة لها** • وسيرى القاريء أنه ليس للتعريف السالف من قيمة الا أنه يواجهنا بمشكلة كان «الفلاسفة» في عصر فولتير - وكذلك مؤرخو القرن التاسع عشر وفلاسفته - قد اقتربوا منها بالفعل وهي : **علام يعتمد التطور الاجتماعي في النهاية؟** فقد كان القدماء يعرفون جيدا مثلاً أن **البلاغة** تنوقف الى حد كبير على عادات المجتمع وبنيتة السياسية (انظر « محاوراة » عن الخطابة» المنسوبة الى تاركيتوس) • وكان كتاب القرن الماضي أيضا يعرفون ذلك جيدا • وكما أوضحنا في بحثنا السابق، كثيرا ما توجه هلفيسبيوس الى ظروف المجتمع لتفسير منشأ **الاتجاهات في الذوق الجمالي** • وفي عام ١٨٠٠ ظهر كتاب بقلم مدام دي ستايل - هولستين بعنوان: «عن الأدب منظورا اليه في علاقاته بالمؤسسات الاجتماعية»، واثناء فترة عودة الملكية وفي ظل حكم لوريس فيليب أعلن فيليمين سان - بيف وكثير غيره للجميع أن **الثورات الادبية** لا تظهر الا نتيجة **للتطور الاجتماعي** • وفي الجانب الاخر من الراين كان لدى الفلاسفة العظام الذين اعتبروا **الادب و الفنون الجميلة** - ككل شيء آخر - في عملية **صيرورة** أفكار رأسخة - رغم كل مثالياتهم - عن العلاقة بين أي فن والبيئة الاجتماعية التي تولد الفنان (٥٥) • وأخيرا

(٥٥) من المناسب أن نستشهد هنا مثلاً بما يقوله هيغل عن الرسم الهولندي: « وينبع الرضا عن أسلوب الحياة القائم - الذي يجد تعبيراً عنه حتى في الاشياء المألوفة الصغيرة - ينبع عند الهولنديين مسن اضطرارهم الى أن يحققوا بجهود فائقة ما تتلقاه الشعوب الاخرى من الطبيعة مباشرة ومجانا ••• ومن الناحية الاخرى فانهم شعب من الصيادين والبحارة وسكان المدن والفلاحين ، ومن ثم فقد عرفوا منذ

ولتجنب الافراط في الامثلة سنكتفي بالاشارة الى أن هيولييت تين - الناقد ومؤرخ الادب البارز - قد طرح القاعدة العامة التالية كمبدأ أساسي لجمالياته العلمية : « ان التغيرات الكبرى التي تجري في العلاقات بين الناس تنتج بالتدريج تغيرات تتمشى معها في افكار الناس » . وقد يظن البعض ان هذه العبارة تقدم حلاً شاملاً للمسألة ، وتشير بوضوح الى الطريق نحو نظرية علمية للادب والفنون الجميلة . غير أن من الغريب تماماً أن نرى أن مؤرخي الادب المعاصرين ليست لديهم صورة عن تطور البشرية الروحي أوضح مما كان الحال منذ مائة عام مضت . فكيف يمكن أن نفسر هذا العقم الفلسفي المذهل لدى أناس لا يفكرون لا الى الحماس ولا الى الثقافة بوجه خاص ؟

وليس المرء بحاجة الى أن يمضي بعيداً لاكتشاف السبب ، غير أن عليه أولاً لفهم هذا السبب أن يحدد أين تكمن مزايا الجماليات العلمية المعاصرة ونواقصها . ويقول تين :

« انها تختلف عن الجماليات القديمة في أن لها طبيعة تاريخية وليست دوجماتيقية ، أي في أنها تقر قوانين ، ولا تصدر تعليمات » . وهذا شيء رائع . ولكن كيف يمكن لمثل هذه الجماليات أن ترشدنا في دراسة الادب ومختلف الفنون ؟ كيف تعمل في دراسة القوانين ؟ كيف تنظر الى العمل الفني ؟ وهنا نستشهد بالكاتب نفسه كي نستبعد أي سوء فهم ، وندعه يتحدث بالتفصيل .

بعد أن يقرر الكاتب أن العمل الفني تحدده الحالة العامة للأذهان والأخلاق السائدة ، ويستشهد بأمثلة تاريخية ، يمضي ليقول :

« في مختلف الحالات التي درسناها لاحظتم في المقام الاول وضعاً

طفولتهم الاولى قيمة ما هو ضروري ومفيد في اكبر الاشياء واصغرها ، وتمكنوا من تحقيقه بجهودهم الحارة الدؤوبة » الخ . (« دروس في علم الجمال » - هـ . ج . هوثو - المجلد الثاني ص ٢٢٢) وانظر أيضاً المجلد الاول ص ٢١٧) .

عاما ، أي الوجود الكلي لخير معين وشر معين ، ظرفا من العبودية أو الحرية ، حالة من البؤس أو الثراء ، شكلا محددا للمجتمع ، نوعا محددا من الأديان ، ففي اليونان مدن حرة حربية مليئة بالعبيد ، وفي العصور الوسطى القهر والغزوات والنهب الاقطاعي والمسيحية المجيدة ، وفي القرن السابع عشر حياة البلاط ، وفي القرن التاسع عشر الديمقراطية الصناعية العلمية ، وباختصار مجموعة من الظروف على الناس أن ينحنوا لها ويطيعوها ...

« ويطور هذا الوضع لديهم احتياجات تتماشى معه ، واستعدادات متميزة ، ومشاعر معينة ... »

«وعندئذ فإن هذه المجموعة من المشاعر والاحتياجات والاستعدادات - حين تتجلى بكليتها وجلائها في نفس الروح تنتج طرازا سائدا ، أي نمودجا يعجب به المعاصرون ويحبونه : ففي اليونان كان هذا النموذج هو الشباب الوسيم العاري نقي العنصر في كل تمارين بدنه ، وفي العصور الوسطى الراهب الذاهل والفارس العاشق ، وفي القرن السابع عشر رجل البلاط الكامل ، وفي أيامنا فاوست أوفيرتر الحزين الذي لا يقنع .

« ولكن لما كان هذا الطراز هو الأكثر تشويقا ، والأكثر أهمية ، والأكثر بروزا ، بالمقارنة بكل الطرازات الأخرى فإنه هو الذي يعرضه الفنانون على الجمهور ، مركزينه مرة في صورة واحدة حين يكون فنهم فن محاكاة - كما في الرسم أو النحت أو الرواية أو الملحمة أو المسرح - ومقسمينه مرة أخرى الى عناصره حين يثير فنهم - كما في العمارة والموسيقى - العواطف دون أن يخلق صورا . ومن هنا فأننا نستطيع أن نعبر عن كل عملهم قائلين انهم اما يصورون هذا الطراز السائد أو يتوجهون اليه: يتوجهون اليه كما في سيمفونيات بيتهوفن أو لوحات نوافذ الكاتدرائيات ، ويصورونه كما في تماثيل النيوبيدين القديمة وفي أغاممنون وأخيل عند راسين . وينتج عن ذلك أن الفن كله يتوقف عليه ، لان الفن لا يسعى الا لان يروق له أو يعبر عنه .

« وضع عام يولد ميولا وملكات متميزة ، وطراز سائد تخلقه قوة هذه الميول والملكات ، وأصوات وأشكال وألوان وكلمات تضيفي الحياة على هذا الطراز ، أو تتفق مع الميول والملكات التي يتألف منها - تلك هي الحلقات الأربع في السلسلة ، والأولى تجلب في اثرها الثانية التي تجر الثالثة ، وهذه تجلب الرابعة ، بحيث أن أدنى تغيير في أية حلقة في السلسلة يؤدي الى تغيير مماثل في الحلقات التي تليها ،

وبيتيح هبوطا أو صعودا - خلال العقل الخالص - من الواحدة الى
الآخرى . وفي حدود تقديري لا تترك هذه الصيغة شيئا خارج
حدودها » (٥٦) .

والواقع أن هذه «الصيغة» لا تغطي كثيرا من الاشياء الهامة .
ونستطيع أن نبدي ملاحظات مبنية على الحجج التي تصاحبها .
وهكذا يستطيع المرء أن يقول عن حق أن العصور الوسطى لم يكن
«طرازها السائد» رهبانا ذاهلين وفرسانا عاشقين (٥٧) فحسب .
كما يمكن أن نؤكد - بقدر كبير من الثقة - أن فاوست وفيرتر ليسا
وحدهما اللذان يلهمان الفنانين . «في أيامنا» . ولكن أيا كان الامر
فإن من الواضح أن «صيغة» تين تتقدم بنا كثيرا في الطريق نحو فهم
تاريخ الفن ، وتقول لنا أكثر كثيرا من التعريف الغامض « الادب
تعبير عن المجتمع» . وقد حقق تين باستخدام هذه الصيغة اسهاما
كبيرا في دراسة تاريخ الفنون الجميلة والادب . لكن المرء يتساءل
وهو يقرأ كتاباته مثل «فلسفة الفن» الذي اقتبسنا عنه لتونا ، وبحثه
عن راسين ، وكتابه «تاريخ الادب الانجليزي» : أهذا كله يكفي؟ وهو
بالطبع لا يكفي ! فالكاتب رغم كل موهبته ، وكل مزايا منهجه التي لا
نزاع فيها لا يعطينا الا **تخطيطا عاما** يفتقر الى الكثير حتى اذا نظرنا
اليه كتخطيط عام . فكتابه «تاريخ الادب الانجليزي» أقرب الى أن
يكون سلسلة من التشخيصات البارة منه الى أن يكون تاريخا .
وما يقوله لنا تين عن اليونان القديمة وايطاليا في عصر النهضة
وهولندا، يعرفنا بالسلمات الرئيسية لفن كل من هذه البلدان ، لكنه لا
يفسر لنا شيئا عن أصولها التاريخية ، أو يفسره الى حد ضئيل
للاغاية . وينبغي أن نلاحظ في هذه الحالة أن القصور ليس في الكاتب
وانما في فهمه لتاريخ الادب .
فبقدر ما نؤكد أن تاريخ الفن يرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ البنية

(٥٦) « فلسفة الفن » الطبعة العاشرة - باريس - ١٨٩٠ - المجلد

الاول - ص ١١٦ و ١١٩ .

(٥٧) وحتى اذا لم نشر هنا الى الفن الشعبي وشعر الفلاحين فأننا
نستطيع ان نقول ان محاربي العصور الوسطى لم يكونوا دائما «فرسانا
عاشقين» . وهكذا لم يكن الفارس في اغنية رولاند الشهيرة «يعشق»
سوى سيفه دوراندال .

الاجتماعية ، وبقدر ما نعلن أن أي تغير كبير في علاقات الناس يولد تغيرا مماثلا في افكارهم ، نعترف بأن من الضروري أن نحدد أولا قوانين تطور البيئة الاجتماعية ، وأن نكتسب فهما واضحا لاسباب التغيرات الكبيرة في علاقات الناس حتى نستطيع عندئذ أن نقرر قوانين تطور الفن بشكل صحيح . وباختصار فإن «الجماليات العلمية» ينبغي أن تقوم على فهم علمي لتاريخ المجتمعات . فهل فعل تدين ذلك بأية صورة مرضية ؟ كلا لم يفعل . انه - وهو المادي في حقل فلسفة الفن - المثالي في فهمه للتاريخ ، فهو يقول :

« وكما أن علم الفلك هو في النهاية مشكلة ميكانيكية ، وعلم الفسيولوجيا مشكلة كيميائية ، فإن التاريخ هو في النهاية مشكلة سيكولوجيا » (٥٨) .

وهو ينظر الى البيئة الاجتماعية التي يرجع اليها دائما كنتاج للروح الانساني . وبالتالي فاننا نجد لديه نفس التناقض الذي وجدناه عند ماديي القرن الثامن عشر الفرنسيين : افكار الانسان تدين بأصلها الى ظروف الانسان ، وظروف الانسان تدين بأصلها في النهاية الى افكار الانسان . وعند هذه النقطة نسأل القاريء : أيمن للمرء أن يستخدم المنهج التاريخي في الجماليات اذا كان لديه مثل هذا الفهم المشوش المتناقض عن التاريخ عموما ؟ كلا بالطبع . فقد يتمتع المرء بقدرات هائلة ورغم ذلك يعجز عن أداء مهمة أخذها على عاتقه ، اذا ما قنع بجماليات ليست سوى شبه تاريخية .

لقد أراد فلاسفة القرن الثامن عشر الفرنسيون أن يقدموا تفسيراً لتاريخ الفنون والادب بالرجوع الى صفات الطبيعة الانسانية . فالإنسانية تمر بنفس أطوار الحياة التي يمر بها الفرد : الطفولة والشباب والنضج وهلم جرا . والملحمة تتوافق مع الطفولة ، والخطابة والدراما مع الشباب ، والفلسفة مع النضج وهكذا (٥٩) . وقد

(٥٨) «تاريخ الادب الانجليزي» - الطبعة الثامنة - المقدمة - ص

٤٥ .

(٥٩) كثيرا ما استخدمت مدام دي ستيل هذا التشبيه : « وحين يدرس المرء عصور الادب الاغريقي الثلاثة المختلفة يتبين بوضوح بالغ المسيرة الطبيعية للروح الانسانية ، فقد اشتهر الاغريق بالدرجة الاولى

أشرنا في أحد أبحاثنا السابقة الى أن مثل هذا التشبيه لا أساس له . ويمكن أن نضيف كذلك هنا أن جماليات تين «التاريخية» لم تمنعه بأي حال من استخدام «الطبيعة الانسانية» مفتاحا لكل الابواب التي لم تنفتح أمام التحليل لدى المحاولة الاولى . غير أن الاحالة الى الطبيعة الانسانية قد اتخذت عند تين شكلا آخر . فهو لم يتحدث عن الاطوار في تطور الفرد الانساني ، وبدلا من ذلك تحدث كثيرا - وكثيرا للغاية للأسف - عن **العنصر** ، وهو يقول «أن ما يسمى بالعنصر ليس سوى الاستعدادات الفطرية الوراثية التي يجلبها الانسان معه الى العالم» (٦٠) . وليس من شيء أيسر - كيما ننفض كل الصعوبات - من أن ننسب ظاهرة على شيء من التعقيد الى فعل مثل هذه الاستعدادات الفطرية الموروثة . لكن الجماليات التاريخية لا يمكن الا أن تعاني من ذلك كثيرا .

وقد كان هنري سومرمين مقتنعا كل الاقتناع بالفارق العميق بين العنصر الآري والعناصر «ذات الاصول الاخرى» في كل ما يتعلق بالتطور الاجتماعي ، ورغم هذا فقد أبدى رغبة جديرة بالملاحظة وهي :

« ونأمل ان يبذل الفكر المعاصر قبل وقت طويل جهدا للتحرر من عادة الاستخفاف التي يبدو أنه قد أصيب بها بتبني نظريات العنصر . فكثير من هذه النظريات لا يبدو أن لها من ميزة سوى السهولة التي تمكنا بها من التوصل الى استخلاصات لا تتناسب أبدا مع العمل الذهني الذي كلفته صانعها ٠٠٠ » (٦١) .

بشعرائهم في الفترة السحيقة من تاريخهم ، وهوميروس هو الذي يمثل العصر الاول للادب الاغريقي ، وخلال عصر بيركليز يرى المرء التقدم السريع في الفن الدرامي والخطابة والاخلاق وبدائيات الفلسفة ، وفي أيام الاسكندر أصبحت الدراسة العميقة للعلوم الفلسفية الشاغل الرئيسي لرجال الاداب البارزين « الخ ٠٠٠ (المصدر السابق - المجلد الاول - ص ٧-٨) . وكل هذا صحيح ، لكن «المسيرة الطبيعية للروح الانسانية» لا تفسر بأي حال اسباب مثل هذا التطور .

(٦٠) المصدر السابق - ص ٢٣ .

(٦١) هنري سومرمين « محاضرات في التاريخ الاول للمؤسسات » - الطبعة السادسة ص ٩٦-٩٧ .

ولا نملك الا أن نأمل أن تتحقق هذه الرغبة سريعا ، لكن من سوء الحظ أن الامر ليس بالبساطة التي قد يبدو بهسا لدى الوهلة الاولى . فكما يقول مين «ان كثيرا من اختلافات النوع المزعومة بين فروع العنصر الآري - وربما أغلب هذه الاختلافات - ليست في الواقع سوى اختلافات في درجة التطور ٠٠٠ » وهذا أمر لا يحتمل الشك . لكن من الواضح أن على المرء - حتى لا يعود بحاجة الى أن يجد في نظرية العنصر المفتاح الرئيسي - أن يبلغ الفهم الصحيح لسمات مختلف مراحل التطور . وهذا أمر مستحيل دون فهم للتاريخ خال من التناقضات . وهو فهم لم يكن متوفرا لتين ، ولكن أهو متوفر لكثير من المؤرخين والنقاد ؟

ان امامنا الان كتاب «geschichte der deutschen national literatur» (٦٢) بقلم الدكتور هيرمان كلوج ، وهو كتاب يبدو أنه يتمتع بجمهور واسع في المانيا ، لكنه لا يتمتع بقيمة عملية بارزة . وما يستحق انتباهنا فيه هو الفترات التي يقسم اليها الكاتب تاريخ الادب الالمانى . ونحن نجد في هذا الكتاب سبع مراحل (ص ٧ - ٨ من الطبعة الرابعة عشرة) :

(١) من أقدم العصور حتى عصر شارلمان (عام ٨٠٠ ميلادية) ، وكانت هذه في الاساس فترة الاغاني الشعبية الوثنية ، فترة شهدت ظهور أساطير الفروسية القديمة .

(٢) من شارلمان حتى اوائل القرن الثاني عشر (من ٨٠٠ - ١١٠٠ م) وهي فترة أخلت فيها الوثنية المحلية القديمة المكان للمسيحية ، وذلك بعد صراع عنيف ، وأصبح الادب في الاساس تحت تأثير الكهنة .

(٣) الذروة الاولى للادب الالمانى (١١٠٠ - ١٣٠٠) . وكان الشعر في أغلبه من نظم الفرسان .

(٤) تطور الشعر على يد طبقة سكان المدن والحرفيين (١٣٠٠ - ١٥٠٠) .

(٥) الادب الالمانى اثناء عصر الاصلاح الديني (١٥٠٠ - ١٦٢٤) .

(٦) الشعر تحت سيطرة الاساتذة الباحثين ، عصر التقليد (١٦٢٤ - ١٧٤٨) .

(٧) الذروة الثانية للادب الالماني التي بدأت في ١٧٤٨ • ويستطيع القاريء الالماني - وهو أكثر مقدرة منا - أن يحكم بنفسه على تفصيلات هذا التقسيم • لكنه يبدو لنا **انتقائياً تماماً** ، أي أنه لا يستند الى مبدأ واحد - وهذا شرط أساسي لاي تبويب وتقسيم علميين - وانما الى عدة مبادئ لا يمكن مقارنتها فيما بينها • ففي الفترتين الاوليتين يزعم أن الادب قد تطور تحت تأثير **الافكار الدينية** وحدها • ثم تأتي الفترة الثالثة والرابعة وكانت تحدد تطوره فيهما **البنية الاجتماعية** ، وظروف الطبقات التي «تنظمه» • ومن عام ١٥٠٠ عادت الافكار الدينية كعامل رئيسي في تطور الادب ، فقد بدأ عصر الإصلاح الديني • غير أن هيمنة الافكار الدينية هذه لم تستمر الا مائة وخمسين عاماً ، ففي عام ١٦٢٤ أصبح الباحثون هم مبدعي الادب الالماني الخ • وأقل ما نستطيع أن نقوله هنا هو أن هذا التقسيم الى فترات لا بفضل التقسيم الذي استخدمه كوندورسيه في كتابه «مجلد لوحة تاريخية لتقدم الذهن الانساني» • والسبب واحد • فكلوج - شأنه شأن كوندورسيه - لا يعترف بعلام يتوقف التطور الاجتماعي ونتيجته - تطور البشرية الروحي • وهكذا فقد كنا على حق حين قلنا ان قرننا لم يشهد سوى تقدم متواضع للغاية في هذا الميدان •

ولكن فلنعد الى هيبوليت تين • فعنده أن «الوضع العام» الذي يظهر العمل الفني تحت تأثيره يعني الوجود العام لخير معين وشر معين ، لظرف من الحرية أو العبودية ، لحالة من البؤس أو الثراء ، لشكل محدد للمجتمع ، لنوع محدد من الاديان • لكن ظرف الحرية أو العبودية ، وحالة البؤس أو الثراء ، وأخيراً شكل المجتمع ، كلها سمات تشير الى المركز الفعلي للناس في «الانتاج الاجتماعي لوجودهم» • والدين هو الشكل الخيالي الذي تنعكس فيه ظروف الناس الفعلية في أذهانهم • ان هذه الأخيرة سبب والاول نتيجة ، واذا ما اعتنق المرء المثالية فانه يستطيع بالطبع أن يؤكد العكس ، وهو أن الناس يدينون بظروفهم الفعلية للافكار الدينية ، وفي هذه الحالة فإن ما لا نقبله الا كنتيجة يصبح سبباً • وعلى أي حال فأنني أمل أننا سنتفق على أنه لا يمكن المعادلة بين الاسباب والنتائج في تشخيص «الوضع العام» في أي عصر معين ، لان من شأن هذا أن يقود الى تشويش كامل : فسنخلط دائماً بين ظروف الناس الفعلية والحالة العامة لآخلاقهم وروحهم ، أو بعبارة أخرى سيضيع فهم

تعبير «الوضع العام» . وهذا بالدقة ما حدث لتين ولعدد كبير من مؤرخي الفن (٦٣) .

أما الفهم المادي للتاريخ فانه يخلصنا في النهاية من كل هذه التناقضات . صحيح أنه لا يزودنا بأية صيغة سحرية ، بيد أن من الحماسة أن نطالب أحدا بأن يمكننا في لحظة من حل كل مشكلات تاريخ البشرية الروحي ، لكنه يقودنا للخروج من الحلقة المفرغة ،

(٦٣) وهذا على سبيل المثال ما يقوله شارل بلان عن الرسم الهولندي : « وباختصار هناك ثلاثة اسباب رئيسية: الاستقلال الوطني والديمقراطية والبروتستانتية هي التي تركت طابعها على المدرسة الهولندية . فما أن تحررت من الرقبة الاسبانية حتى اصبح للمقاطعات السبع رسما الذي طرح عنه بدوره الاسلوب الاجنبي . . . وما أن اعترف بالشكل الجمهوري حتى حررهم من الفن الزخرفي الخالص الذي كان مطلوباً في البلاط وعند الامراء ، مما نسميه رسم البهجة . . . واخيرا فان حياة الاسرة التي غذتها البروتستانتية . . . ولدت عددا لا يحصى من اللوحات الشعبية الساحرة اضفت على لوحات باتافيان شهرة طيلة العصور ، وذلك لانه كان من الضروري أن تزين جدران مساكنهم الخاصة التي اصبحت معارضة للتحف » (« تاريخ الرسامين من كل المدارس » - باريس ١٨٦١ - المجلد الاول - ص ١٩-٢٠) . وقد قال هيغل شيئا شبيها للغاية : « ومن حيث الدين كان الهولنديون - وهذا أمر بالغ الاهمية - من البروتستانت ، والبروتستانتية هي وحدها القادرة على أن تعزو نثر الحياة وتضفي عليه - مأخوذا بذاته ، وبصرف النظر عن العلاقات الدينية - الدلالة الكاملة ، وتتيح له أن يتطور بحرية لا تحد » (« علم الجمال » - المجلد الثاني - ص ٢٢٢) . ومن السهل ان نستشهد بهيغل نفسه لنبين أن من الاكثر منطقية الا نعتبر أن البروتستانتية هي التي سمت «بنثر الحياة» بل بالعكس أن «نثر الحياة البورجوازية» - بعد أن وصل الى درجة محددة من التطور والقوة - هو الذي ولد البروتستانتية في عملية صراعه ضد «نثر» النظام الاقطاعي ، أو «شعره» اذا أردت . واذا كان الامر كذلك فان على المرء ألا يرى في البروتستانتية سببا كافيا لتطور الرسم الهولندي، بل ان عليه أن يمضي الى أبعد من ذلك ، الى شيء «أرضي» و «أرقى» ولد كلا من بروتستانتية الهولنديين وحكومتهم («الديمقراطية» التي يتحدث عنها شارل بلان) وكذلك فنهم الخ . . .

بالإشارة الى طريق الدراسة العلمية الصحيح الذي علينا أن نتبعه .
واننا لعلنا ثقة من أن كثيرا من قرائنا سيشعرون بالدهشة
المخلصة حين نقول لهم ان مشكلة التاريخ كانت عند ماركس مشكلة
سيكولوجية بمعنى ما أيضا . بيد أن هذا أمر لا نزاع فيه . فقد كتب
ماركس منذ عام ١٨٤٥ يقول :

« ان النقيصة الاساسية في كل مادية قامت حتى اليوم - بما في
ذلك مادية فيورباخ - هي انها لا تتصور الشيء ، الواقع ، المحسوس ،
الا في شكل موضوع أو تأمل anschawung ، وليس كنشاط
حسي انساني ، كمارسة ، ليس بشكل ذاتي . ومن هنا حدث أن تطور
هذا الجانب النشط على يد المثالية - في تمايز عن المادية - وانما
بشكل مجرد فحسب ، لان المثالية بالطبع لا تعرف النشاط الحسي
الواقعي من حيث هو كذلك » (٦٤) .

ما هو معنى هذه الكلمات التي تحوي - الى حد ما - برنامج
المادية المعاصرة ؟ تعني أنه اذا لم ترد المادية أن تظل أحادية الجانب
- كما كانت حتى الان - اذا لم ترد أن تتكرر لمبدئها بالعودة على
الدوام الى الاراء المثالية ، اذا لم ترد أن تعترف بذلك بأن المثالية
أقوى في مجال محدد ، فلا بد أن تقدم تفسيراً لكل جوانب الحياة
الانسانية . ويعني الجانب الذاتي من هذه الحياة الجانب السيكولوجي
ذاته ، «الروح الانساني» ، مشاعر الناس وافكارهم ، وتعني دراسة
هذا الجانب من الزاوية المادية - بقدر ما نتحدث عن نوع محدد -
تفسير تاريخ الافكار من خلال الظروف المادية لوجود الناس ، من
خلال التاريخ الاقتصادي . ولقد كان على ماركس أن يتحدث عن حل
«المشكلة السيكولوجية» من باب أولى لانه كان يرى بوضوح الحلقة
المفرغة التي لم تستطع المثالية - التي كانت تدرس المشكلة - الخروج
منها .

وهكذا قال ماركس نفس ما قاله تين تقريبا وانما بعبارات
مختلفة شيئا ما . فلنر كيف ينبغي تعديل «صيغة» تين بما يتفق مع
هذه العبارات المختلفة .

(٦٤) انظر ملحق «لودفيغ فيورباخ» بقلم ف . انجلز (- القضية
الاولى من « قضايا عن فيورباخ » - المترجم) .

درجة من تطور القوى الانتاجية ، علاقات الناس في عملية الانتاج كشيء تحدده درجة التطور هذه ، شكل المجتمع الذي يعبر عن هذه العلاقات ، حالة محددة للروح والمعنويات تتمشى مع هذا الشكل للمجتمع ، دين وفلسفة وأدب تتمشى مع القدرات واتجاهات الانواق والميول التي تولدها هذه الحالة .

ونحن لا نريد أن نقول أن هذه «الصيغة» تشمل كل شيء - كلا على الاطلاق ! - لكننا نستطيع أن نقول أن لها ميزة لا شك فيها هي انها تعبير افضل عن العلاقة السببية بين مختلف «حدود السلسلة» . أما عن «الضيق» و «أحادية الجانب» اللذين عادة ما يؤخذان على الفهم المادي للتاريخ فلن نجد لهما القاريء أي أثر .

لقد اعتبر المثاليون الالمان العظام في زمنهم - وهم الاعداء الالاء لاية انتقائية - أن كل جوانب حياة شعب ما يحددها مبدأ واحد . وكان هذا المبدأ عند هيغل هو خصوصية روح الشعب «الطابع الشامل لدينه ونظامه السياسي وأخلاقه ونظامه القانوني ومعنوياته وعلمه وفنه وكذلك قدراته التقنية» . ويعتبر ماديو اليوم أن روح الشعب هذا تجريد ، نتاج للفكر ، لا يفسر شيئاً على الاطلاق ، وقد أطاح ماركس بالفهم المثالي للتاريخ ، لكن هذا لا يعني أنه عاد الى وجهة نظر الفعل المتبادل البسيط ، وهي أقل قدرة على التفسير من وجهة نظر روح الشعب . وفلسفته عن التاريخ وأحادية بدورها ، وانما بمعنى هو النقيض تماماً لأحادية هيغل ، وطبيعتها الواحدية بالتحديد هي التي تجعل الازهان الانتقائية لا ترى فيها الا الضيق وأحادية الجانب .

وربما يكون القاريء قد لاحظ أننا ونحن نعدل صيغة تين وفقاً للفهم الماركسي للتاريخ قد استبعدنا مساً أسماء الكاتب الفرنسي «الطراز السائد» . وقد فعلنا ذلك عمداً . فبنية المجتمع المتمدين من التعقيد بحيث أننا لا نستطيع حتى أن نتحدث - بالمعنى الدقيق - عن حالة الروح والمعنويات التي تتفق مع مجتمع معطى . فحالة الروح والمعنويات عند سكان المدينة كثيراً ما تكون متميزة تماماً عنها عند الفلاحين ، في حين أن حالة الروح والمعنويات عند النبلاء لا تشبه الا قليلا حالة الروح والمعنويات لدى البروليتاريا . وهذا هو السبب في أن «طرازاً سائداً» في نظر طبقة بعينها ليس بأي حال سائداً في نظر طبقة أخرى: أيمن لرجل بلاط في زمن الملك - الشمس أن يكون مثلاً أعلى للفلاح الفرنسي في نفس الحين ؟ ولا شك أن تين كان يمكن أن

يعترض على ذلك بأن المجتمع الارستقراطي - وليس الفلاحين - كان هو الذي ترك طابعه على الادب الفرنسي في القرن الثامن عشر . وسيكون على حق تماما . فمؤرخو الادب والفن الفرنسيون في ذلك القرن يستطيعون أن يعتبروا حالة روح الفلاحين ومعنوياتهم كما مهملا . ولكن فلنأخذ عصرا آخر ، وليكن مثلاً عصر عودة الملكية . فهل كان نفس الطراز «سائدا» في اذهان الارستقراطية والبورجوازية في تلك الفترة ؟ كلا بالطبع . فبحكم تناقضها مع انصار النظام القديم لم تنبذ البورجوازية المثل العليا للارستقراطية فحسب بل وجدت كذلك روح ومعنويات الامبراطورية ، عصر نابليون الذي كانت قد تخلت عنه كلية منذ بضعة أعوام فقط (٦٥) . وحتى قبل عام ١٧٨٩ تجلت معارضة البورجوازية لروح الارستقراطية ومعنوياتها في مجال الفنون الجميلة بكتابة الدراما البورجوازية .

« ماذا تعني لي ثورات أثينا وروما وأنا المواطن المسالم في دولة ملكية في القرن الثامن عشر ؟ أي اهتمام حقيقي يمكن أن يثيره في موت طاغية من بيلوبونيز أو تضحية أميرة شابة في أوليوس ؟ ليس لي شأن بهذا كله ، وهو لا يحوي أي مغزى يمكن أن يحركني » .

هكذا يقول بومارشيه في «بحث عن الفن الدرامي الجاد» .
وان ما يقوله من الصحة الى حد أن المرء ليتساءل في دهشة :
كيف أمكن لانصار التراجيديا شبه الكلاسيكية ألا يروه ؟ ماذا «رأوا

(٦٥) « ولا شك أن موظفي الحكومة والحرفيين والبدالين يعتبرون أن من واجبهم أن يتخذوا هيئة رزينة ، وينموا شواربهم حتى يبينوا ليبراليتهم ، أنهم يريدون يسلكهم وبعض تفصيلات زيهم أن يبينوا أنهم بقايا جيشنا البطل . ويمضي المساعدون في بيوت الموضحة الى أبعد من تربية شواربهم ، فهم لكيما يكملوا تحول صورتهم يضعون في احذيتهم مهاميز يصدر عنها رنين عسكري طيلة سيرهم على ارسفة الشوارع ويلاطها » (١) بيرليه « عن تأثير الاخلاق على الكوميديا » - الطبعة الثانية ١٨٤٨ - ص ٥١-٥٢) ولدنا هنا مثال لتأثير الصراع الطبقي في مجال قد يبدو لدى الوهلة الاولى مجالا لا يخضع الا للنزوة . وانه ليكون من الشيق للغاية أن ندرس - في مؤلف خاص - تاريخ الموضحة من زاوية سيكولوجية الطبقات .

في هذا كله» ؟ أي مغزى وجدوا فيه ؟ بيد أن التفسير بسيط للغاية . فالواقع أن التراجيديا شبه الكلاسيكية لم تصور «طغاة بيلوبونيز» ولا «أميرات اوليوس» الا **للحفاظ على المظاهر** ، وانها لم تكن - اذا استخدمنا تعبير تين - الا تصويرا مهذبا للعالم **الارستقراطي** الذي كانت تثير الاعجاب به . أما العالم البازغ ، عالم البورجوازية ، فلم يكن يقدر هذه التراجيديا الا بحكم التقاليد ، أو كان يقف ضدها صراحة لانها لم تكن سوى سلاح في أيدي «العالم الارستقراطي» ذاته . لقد رأى الناطقون باسم البورجوازية في قواعد الجماليات القديمة اهانة لكرامة «المواطن» .

يصيح بومارشيه بسخرية في «رسالة عن نقد حلاق اشبيلية» : «أفجيب على المرء أن يصور رجال الطبقة الوسطى كأناس تعساء يعانون ؟ كلا ، كلا ، انما يجب فحسب أن نسخر منهم ، فالرعايا الذين يثيرون السخرية والملوك التعساء - هذا هو المسرح الوحيد القائم والممكن ، وأنا نفسي قد راعيت ذلك » .

وقد كان **المواطنون المعاصرون** لبومارشيه - على الاقل في أغلب الحالات - سلالة **البورجوازية الفرنسية** التي كانت تقلد النبلاء بقدر بالغ من الحماس ، ومن ثم تعرضت لسخرية موليير ودانكور وريجنار وكثيرين غيرهم . وهكذا نرى على الاقل عصرين مختلفين اختلافا أساسيا في تاريخ روح البورجوازية الفرنسية واخلاقها : الاول عصر محاكاة النبلاء والآخر عصر التناقض معهم . وكل من هذين العصرين يتمشى مع مرحلة معينة من تطور البورجوازية . وبالتالي فإن الميول والاتجاهات في أذواق أية طبقة تتوقف على درجة تطورها ، وبدرجة اكبر على موقفها من الطبقة الاعلى - وهو موقف يحدد تطورها .

ويعني هذا أن الصراع الطبقي يلعب دورا هاما في تاريخ الایدیولوجیات . والحق أن هذا الدور من الاهمية حتى ليستحيل فهم تاريخ اتجاهات الاذواق والافكار في أي مجتمع - باستثناء المجتمعات البدائية التي لا توجد فيها طبقات - دون التعرف على الصراع الطبقي الدائر فيه .

«ولا يكمن جوهر كل عملية تطور الفلسفة الحديثة في مجرى الجدلية

المحاثة للمباديء النظرية بل بالأحرى في الصراع والاتجاه الى المصالحة بين العقيدة الدينية التقليدية التي تضرب بجذورها عميقة في الروح والمشاعر من ناحية والمعرفة في مجال العلوم الطبيعية والانسانيات التي حققتها الدراسات الحديثة من الناحية الاخرى» (٦٦) .

ولو كان أوبرفيج أكثر انتباها لادرك ان المباديء النظرية - في أية لحظة معطاة - كانت ذاتها محصلة الصراع والاتجاه الى المصالحة الذي تحدث عنهما . ولمضى الى أبعد من ذلك وطرح أمام نفسه الاسئلة التالية :

(١) أفلم تكن المعتقدات الدينية التقليدية الناتج الطبيعي لمراحل معينة من التطور الاجتماعي ؟ (٢) أفلم تنبعث الاكتشافات في حقل العلوم الطبيعية والانسانيات من المراحل السابقة لهذا التطور ؟ (٣) وأخيرا أفلم يكن نفس التطور - الأكثر سرعة في مكان أو زمان ما في حين أنه في مكان وزمان آخرين أكثر بطئا في معدله وخاضعا لتعديلات العديد من الظروف المحلية - أفلم يكن نفس التطور هو الذي قاد الى كل من الصراع بين المعتقدات والافكار الجديدة التي يصل اليها الفكر الحديث ، والهدنة بين القوتين اللتين تخوضان هذا الصراع ، وهما قوتان تترجم مبادئهما النظرية شروط هذه الهدنة الى «لغة الفلسفة المقدسة» ؟

ويعني النظر الى تاريخ الفلسفة من هذه الزاوية النظر اليه من وجهة النظر المادية . ورغم أن أوبرفيج كان ماديا الا أنه لم تكن لديه على ما يبدو أية فكرة عن المادية الجدلية رغم كل ثقافته . وليس ما قدمه لنا سوى ما عرضه مؤرخو الفلسفة من قبل - تتابع بسيط للمذاهب الفلسفية : ان مذهبنا معيناً قد ولد آخر ، وهذا بدوره ولد مذهباً ثالثاً وهلم جرا . غير أن أي تتابع للمذاهب الفلسفية ليس سوى مجرد واقعة ، مجرد شيء معطى ، اذا استخدمنا التعبيرات السائدة اليوم ، شيء يحتاج الى تفسير لكنه لا يمكن أن يفسر «بالمجدلية المحاثة للمباديء النظرية» . فقد كان ابناء القرن الثامن

(٦٦) أوبرفيج «grundriss der geschichte des philosophie»

(أسس تاريخ الفلسفة - المترجم) قام بنشره ماكس هاكز - برلين

١٨٨٠ - المجلد الثالث ص ١٧٤ .

عشر يفسرون كل شيء بنشاط «المشرعين» (٦٧) . بيد أننا نعرف الآن أن هذا الأخير يرجع الى التطور الاجتماعي . أقلن نستطيع أبدا أن نقيم الصلة بين تاريخ الافكار وتاريخ المجتمع، تاريخ عالم الافكار وعالم الواقع ؟

يقول فخته «يتوقف نوع الفلسفة الذي يختاره أي رجل لنفسه على أي نوع من الرجال هو» . أفلا نستطيع أن نقول نفس الشيء عن أي مجتمع ، أو بتعبير أدق، عن أي طبقة اجتماعية معطاة؟ أليس من حقنا أن نقول بنفس الثقة: تتوقف فلسفة مجتمع ما أو طبقة اجتماعية ما على أي نوع من المجتمع أو الطبقات الاجتماعية هي ؟

وعلىنا ألا ننسى أبدا بالطبع انه اذا كانت الافكار السائدة لدى أية طبقة في زمن معين يحددها في محتواها المركز الاجتماعي لهذه الطبقة ، فإن شكل هذه الافكار يرتبط ارتباطا وثيقا بالافكار السائدة خلال العصر السابق لدى نفس الطبقة أو طبقة أعلى . «ففي كل المجالات الايديولوجية تشكل التقاليد قوة محافظة كبرى» (فريدريك انجلز) .

فلنأخذ الاشتراكية مثلا :

« الاشتراكية الحديثة في جوهرها نتاج مباشر للموعي من ناحية بالمتناحرات الطبقيّة القائمة في مجتمع اليوم بين الملاك وغير الملاك ، بين الرأسماليين والعمال بالاجر ومن ناحية أخرى بالفوضى القائمة في الانتاج . لكن الاشتراكية الحديثة - في شكلها النظري - تظهر في البداية وكأنها امتداد اكثر منطقية للمبادئ التي ارساها الفلاسفة الفرنسيون العظام في القرن الثامن عشر ، وقد كان على الاشتراكية الحديثة في البداية - كآية نظرية جديدة - أن ترتبط بالرصيد الفكري انجاهز تحت يدها مهما كانت جذورها عميقة في الوقائع الاقتصادية

(٦٧) «ولكن لماذا تمر الاداب بأوقات من السكون ، لا تعود فيها الاذهان منتجة ، وتبدو فيها الامم وقد استنفدتها الخصوبة الزائدة ؟ ذلك ان القنوط كثيرا ما ينشأ عن الاخطاء المتخيلة ، وضعف ذوي الشأن ... » (« لوحدة ثورات الادب القديم والحديث » الاب دي كورنان - باريس ١٧٨٦ - ص ٢٥) .

المادية « (٦٨) •

لكن التأثير الشكلي - والحاسم مع ذلك - لمجموعة قائمة من الافكار لا يبدو فقط في اتجاه ايجابي ، أي لا يبدو فقط بالطريقة التي كان الاشتراكيون الفرنسيون في النصف الاول من قرننا يشيرون بها الى ذات المباديء التي يشير اليها رجال التنوير في القرن الماضي ، بل يتخذ هذا التأثير أيضا طبيعة سلبية • فإذا كان فورييه قد انغمس في صراع دائم ضد ما أسماه ساخرا قابلية الكمال المقابلة للكمال فذلك لان كمال الانسان كان يلعب دورا هاما في نظريات رجال التنوير • وإذا كان اغلب الاشتراكيين الطوباويين الفرنسيين على وفاق مع اله رحيم فقد انبعث هذا من **التعارض** مع البورجوازية التي شهد شبابها قدرا كبيرا من نزعة الشك في هذا الصدد • وإذا كان الاشتراكيون الطوباويون ينشدون اهازيج المديح **للامبالاة السياسية** فقد كان مصدر ذلك معارضة المذهب القائل ان «كل شيء يتوقف على **التشريع**» • وباختصار فقد كان الجانب الشكلي لمذهب الاشتراكية الفرنسية محددا - سواء ايجابا أو سلبا - بنظريات رجال التنوير ، وهي نظريات ينبغي ألا تغيب عن أبصارنا اذا اردنا أن نفهم الطوباويين فهما سليما •

ماذا كانت الصلة بين الظرف الاقتصادي للبورجوازية الفرنسية في فترة عودة الملكية وبين مظهر المحاربين الذي كان ابناء البورجوازية الصغيرة في ذلك الحين ، هؤلاء الفرسان الصغار ، يحبون أن يتخذوه ؟ ما من صلة مباشرة • فلحاهم ومهاميزهم لم تغير هذا الظرف بأي حال تغييرا ايجابيا أو سلبيا • غير أن هذه الموضة الغريبة قد ولدها كما عرفنا من قبل - بشكل غير مباشر - وضغ البورجوازية في مواجهة الارستقراطية • فكثير من **الظواهر - في مجال الايديولوجيات - لا يمكن تفسيرها بتأثير الحركة الاقتصادية الا بشكل غير مباشر** • وكثيرا ما ينسى هذا لا خصوم نظرية ماركس التاريخية وحدهم بل أنصارها أيضا •

ونظرا الى أن تطور الايديولوجيات يتحدد - في الجوهر - بالتطور الاقتصادي فان هاتين العمليتين تتوافقان دائما فيما بينهما •

«الرأي العام» يتكيف مع الاقتصاد . لكن هذا لا يعني اننا في دراستنا لتاريخ البشرية نملك أن نتخذ أي الجانبين - الرأي العام والاقتصاد - نقطة انطلاق لنا على قدم المساواة ، ففي حين أن التطور الاقتصادي يمكن أن يفسر تفسيراً كافياً - في سماته العامة - بفعل منطق الدأخلي فإن طريق التطور الروحي لا يجد التفسير الا في الاقتصاد . ويكفي مثل واحد لتوضيح فكرتنا .

في أيام ويكون وديكارت أبدت الفلسفة اهتماما كبيرا بتطور القوى الانتاجية . يقول ديكارت :

« . . . وبدلاً من تلك الفلسفة التأملية التي تدرس في المدارس يمكن أن نجد فلسفة عملية نستطيع بفضلها - وإذا توفرت معرفة قوى وعمليات النار والماء والهواء والنجوم والسموات وكل الاجسام الاخرى التي تحيط بنا بنفس الوضوح الذي نعرف به مختلف فنون حرفيينا - أن نستخدمها بنفس الطريقة الاستخدامات الخاصة بها ، وبذا نجعل أنفسنا سادة للطبيعة وملاكاً لها » (٦٩) .

وتحمل كل فلسفة ديكارت علامات هذا الاهتمام الكبير . وهكذا بدأ أن الهدف الذي تستهدفه دراسات الفلاسفة المعاصرين قد تحدد بوضوح . لكن قرناً من الزمان مضى ، واصبحت المادية - التي نستطيع أن نضيف انها كانت النتيجة المنطقية لمذهب ديكارت - واسعة الانتشار في فرنسا، وتحت رايتها سار أكثر اجزاء البورجوازية تقدماً ، وشب جدال عنيف ، ولكن . . . اختفت عن الابصار القوى الانتاجية : فنادر ما كان الفلاسفة الماديون يتحدثون عنها ، فقد أصبحت لديهم الآن ميول مختلفة ، وبدأت الفلسفة تطرح مهاماً مختلفة تماماً . فماذا كان السبب ؟ أكان ذلك لان القوى الانتاجية الفرنسية كانت قد حققت بالفعل تطورها الكافي ؟ هل اغفل الماديون الفرنسيون سيطرة الانسان على الطبيعة التي كان سيكون وديكارت يحلمان بها ؟ لم يكن الامر كذلك ! غير ان علاقات الانتاج في فرنسا في أيام ديكارت - اذا ما نحن اقتصرنا هنا على فرنسا وحدها - كانت ما تزال تشجع تطور القوى الانتاجية ، في حين أصبحت بعد قرن عقبة أمامها . وكان لا بد من تحطيمها ، ولهذا الغرض كان لا بد

من تحطيم الافكار التي قدستها • وتركزت كل طاقات الماديين - طليعة المنظرين البورجوازيين - على هذه النقطة ، واتخذ مذهبهم بأسره طابعا نضاليا • واصبح النضال ضد «الخرافة» باسم «العلم» ، وضد «الطغيان» باسم «القانون الطبيعي» اكثر مهام الفلاسفة أهمية وعملية (بالمعنى الديكارتي) ، وانحسرت الدراسة المباشرة للطبيعة بهدف زيادة القوى الانتاجية الى الخلف • وحين تحقق الهدف ، وحطمت علاقات الانتاج البائدة ، اتخذ الفكر الفلسفي اتجاها جديدا ، وفقدت المادية أهميتها لفترة طويلة • وهكذا كان تطور الفلسفة في فرنسا يسير في أثر التغيرات في اقتصادها •

« وعلى خلاف سائر العماريين - لا يبني العلم فحسب قلعا في الهواء ، بل لقد يبني طوابق قابلة للسكنى من المبنى قبل أن يرسى حجر الاساس » (٧٠) •

وقد يبدو مثل هذا المنهج غيـر منطقي ، لكنه يجد تبريره في منطق الحياة الاجتماعية •

وحين كان «فلاسفة» القرن الثامن عشر يتذكرون ان الانسان نتاج لبيئته الاجتماعية ، كانوا ينكرون أي تأثير على هذه البيئة من جانب «الرأي العام» الذي يعلنون في أماكن أخرى - انه يحكم العالم • وكان منطقهم يتعثر في كل خطوة امام هذا الجانب او ذاك من جانبي النقيضة التي حلتها المادية الجدلية في يسـر • وبالطبع فالرأي الانساني - لدى الماديين الجدليين - يحكم العالم من حيث أنه - كما يقول انجلز فان «كل القوى المحركة لاعمال أي فرد لا بد أن تمر بمخه ، وتحول نفسها الى دوافع لارادته ٠٠٠ » (٧١) لكن هذا لا يتناقض مع قولنا ان «الرأي العام» يضرب بجذوره في البيئة الاجتماعية ، وفي النهاية في العلاقات الاقتصادية ، كما لا يتناقض مع جدد أي «رأي عام» في الشيخوخة حالما يشيخ أسلوب الانتاج الذي ولده • فالالاقتصاد هي الذي يشكل «الرأي العام» الذي يحكم العالم •

وقد لقي هلفيسسيوس - الذي حاول تحليل «الروح» من زاوية

(٧٠) كارل ماركس « نقد الاقتصاد السياسي » - ص ٣٥ •

(٧١) « لودفيج فيورباخ ٠٠٠ » - ص ٥٧ •

مادية - الفشل نتيجة العيب الاساسي في منهجه . فقد كان هلفيسوس مضطرا حتى يظل أمينا لمبدئه القائل «ليس الانسان سوى حساسية» ان يفترض ان اشهر عمالقة الروح ، وامجد ابطال «نكران الذات من اجل الصالح العام ، كانوا يستترشدون - شأنهم شأن أزرى المداهنين واحقر الانانيين - بالرغبة في المتع الحسية » . واعترض ديدرو على هذه المفارقة ، لكنه لم يستطع أن يفلت من النتيجة التي وصل اليها هلفيسوس ، ولم يجد الملاذ الا في **المثالية** . ومهما كانت اهمية محاولة هلفيسوس فانه رغم هذا قد حط من شأن الفهم المادي «للروح» في نظر الجمهور العام بل حتى كثير من الاساتذة » . وعادة ما يقال في هذا الشأن ان الماديين لا يزيدون عن أن يرددوا ما قاله هلفيسوس . غير أنه يكفي أن نفهم «روح» المادية الجدلية حتى نرى ان هذه الاخيرة محصنة ضد الاخطاء التي ارتكبتها سلفها **الميتافيزيقي** .

فالمادية الجدلية تنظر الى الظواهر في حركتها . غير أن القول - من وجهة النظر التطورية - ان الناس كيفون افكارهم ومشاعرهم الاخلاقية بوعي مع ظروفهم الاقتصادية هو في حماقة قولنا ان الحيوانات والنباتات تكيف اعضاءها بوعي مع ظروف وجودها . فلدينا في الحالتين عملية **غير واعية** ينبغي أن نقدم لها تفسيراً مادياً .

وعن «المشاعر الاخلاقية» قال الرجل الذي استطاع أن يقدم تفسيراً «لاصل الانواع» :

« وينبغي أن أقر أولاً أنني لا أريد أن أزعم أن أي حيوان اجتماعي بالمعنى الضيق للكلمة ، اذا كانت ملكاته الفكرية من النشاط والتطور على ما هي عليه عند الانسان ، سيكتسب بالدقة نفس أحاسيسنا الاخلاقية . فبنفس الطريقة التي نجد فيها لدى مختلف الحيوانات بعض الاحساس بالجمال - وان كانت تعجب بأشياء بالغة التباين - قد يكون لديها حس بالصواب والخطأ وان كان يقودها الى خطوط سلوك بالغة الاختلاف ، فلو أن الناس - ولناخذ مثالا متطرفا - قد ربوا في ظل ظروف خلية النحل بالتحديد فلا نكاد نشك في أن اثنا عشر المتزوجات سيرين - شأن شغيلة النحل - أن من واجبهن المقدس قتل اشقائهن ، وستسعى الامهات لقتل بناتهن الولودات، ولن يفكر أحد في التدخل . ورغم هذا فان النحلة أو أي حيوان اجتماعي آخر سيكتسب

في نظري - في افتراضنا هذا - شعورا بالصواب والخطأ، أو ضميرا . فسيكون لدى كل فرد احساسا داخليا بامتلاك غرائز أقوى أو أكثر دواما وغرائز أقل قوة أو دواما ، بحيث سيكون هناك دائما صراع داخلي حول أي دافع ينبغي اتباعه ، ويحدث شعور بالارتياح أو عدم الارتياح أو حتى التعاسة إذ يقارن سلوكه الحالي بانطباعاته الماضية خلال مرورها الذي لا يتوقف في الذهن . وفي هذه الحالة فإن مرشدا داخليا سيقول للحيوان انه كان من الافضل أن يتبع هذا الدافع وليس ذلك ، وأن احدهما كان صوابا والاخر خاطئا . . . » (٧٢) .

وقد جلبت هذه السطور لكاتبها الكثير من لعنات الجمهور «المحترم» . وهكذا كتب من يدعي سيد جويك في صحيفة «أكاديمي» اللندنية يقول « واني لعلى يقين من أن نحلة راقية ستبحث عن حل أكثر رقة لمسألة السكان . . . » . ونحن على استعداد لان نعترف بذلك للنحلة، لكن بعض كتب الاقتصاد التي تحظى بتقدير «المحترمين» تشهد للبورجوازية البريطانية - وليس البريطانية وحدها - بأنها عجزت عن ان تجد حلا «أكثر رقة» لهذه المسألة . وفي يونيو ١٨٤٨ ومايو ١٨٧١ (٧٣) لم تكن البورجوازية الفرنسية على الاطلاق في رقة النحلة الراقية . لقد قتلت البورجوازية وأمرت بقتل «اشقائها» العمال بوحشية لا مثيل لها **ودون أدنى تأنيب ضمير** - ولهذا أهمية اكبر لنا في موضوعنا الآن . ولا شك انها قالت لنفسها انها مجبرة على اتباع هذا «الطريق» بالتحديد وليس طريقا آخر . فلماذا كان الامر كذلك ؟ ذلك أن اخلاق البورجوازية قد أملاها عليها مركزها الاجتماعي ، وصراعها ضد البروليتاريين ، بنفس الطريقة التي تملي بها ظروف الوجود «خط السلوك» على الحيوانات .

وهذه البورجوازية الفرنسية نفسها تعتبر العبودية القديمة أمرا غير أخلاقي ، وربما كانت تدين مذابح العبيد المتمردين في روما كعمل غير جدير بشعب متمدين بل حتى بنحل يتمتع بالعقل . ان البورجوازي «كما يجب» «أخلاقي» تماما يكرس نفسه للصالح العام، وهو في فهمه للأخلاق والصالح العام لن يتخطى أبدا الحدود التي

(٧٢) «انحدار الانسان» - لندن ١٨٨٣ - ص ٩٩-١٠٠ .

(٧٣) الإشارة الى قمع عصيان عمال باريس في يونيو ١٨٤٨

وكوميونة باريس في مايو ١٨٧١ - المترجم .

ترسمها له - وبغض النظر عن ارادته ووعيه - الظروف المادية - لوجوده . وهو لا يختلف في هذا الصدد في شيء عن افراد الطبقات الاخرى . فهو اذ يعكس في افكاره ومشاعره الظروف المادية لهذا الوجود انما يشاطر النصيب المشترك لكل «الفنانين» .

«وفوق الاشكال المختلفة للملكية ، فوق ظروف الوجود الاجتماعية ، يظهر تركيب علوي كامل من العواطف والاهام وأساليب التفكير والاراء عن الحياة متميزة ومشكلة بطريقة خاصة ، وتخلقها الطبقة بأسرها ، وتشكلها من أسسها المادية ، ومن العلاقات الاجتماعية المتجاوبة معها ، وقد يتخيل الفرد المفرد - الذي يستمد منها من التقاليد والتربية - أنها تشكل الدوافع ونقطة البدء الحقيقية لنشاطه ٠٠٠ » (٧٤) .

وقد حاول جان جوريس اخيرا «ان يصلح جذريا بين المادية الاقتصادية والمثالية في تطبيقهما على التطور التاريخي» (٧٥) . ولقد جاء هذا الخطيب المبرز متأخرا بعض الشيء ، لان الفهم الماركسي للتاريخ لا يترك مكانا «للمصالحة» في هذا الميدان . فماركس لم يلق أبدا عينا لا تبصر الى المشاعر الاخلاقية ، التي تلعب دورا في التاريخ ، وانما هو فحسب فسر أصل هذه المشاعر . وحتى يستطيع جوريس أن يحقق فهما افضل لما يروق له أن يسميه « صيغة ماركس » (وقد كان ماركس يسخر دائما من حملة الصيغ) سنقتبس له فقرة اخرى من الكتاب الذي استشهدنا به لتونا . والاشارة هنا الى الحزب «الاشتراكي الديمقراطي» الذي ظهر في فرنسا عام ١٨٤٩ .

« ويتجسد الطابع الخاص للاشتراكية الديمقراطية في أن المؤسسات الديمقراطية الجمهورية لا تطلب كوسيلة للقضاء على الطرفين المتضادين ، رأس المال والعمل الأجور ، وانما لاضعاف تناحرهما وتحويله الى انسجام . ومهما اختلفت الوسائل المقترحة لبلوغ هذه الغاية ، ومهما زينت بأفكار أكثر أو أقل ثورية ، فسيظل المضمون واحدا . وهذا المضمون هو تحويل المجتمع بطريقة ديمقراطية، لكنه تحول

(٧٤) ، كارل ماركس « ١٨ برومير لويس بوناپرت » - ص ٢٦ .

(٧٥) ، انظر بحثه عن الفهم المثالي للتاريخ (« نيو زائت » - العام الثاني عشر - المجلد ٢ - ص ٥٤٥ وما بعدها) .

في حدود البورجوازية الصغيرة ، ولكن يجب ألا يكون المرء فكرة ضيقة
الافق عن ان البورجوازية الصغيرة تريد مبدئياً - ان تفرض مصالحها
الطبقية الانسانية ، بالاحرى انها تؤمن بأن الظروف الخاصة لتحررها هي
الظروف العامة التي يمكن في اطارها فحسب انقاذ المجتمع الحديث
وتجنب الصراع الطبقي . كما يجب بنفس الدرجة ألا يتصور المرء أن
الممثلين الديمقراطيين هم جميعا في الواقع من البديلين أو انصار
البديلين المتحمسين . فهم يكونون بحكم تربيتهم ومركزهم الفردي
بعيدين عن بعضهم بعد السماء عن الارض ، وما يجعلهم ممثلين
للبورجوازية الصغيرة هو أنهم في فكرهم لا يتخطون الحدود التي لا
تتخطاها هذه الاخيرة في الحياة ، وأنهم بالتالي مسوقون - نظريا -
الى نفس المشكلات والحلول التي تدفع المصالح المادية والمركز الاجتماعي
هذه الاخيرة اليها عمليا ، وتلك بشكل عام هي العلاقة بين ممثلي طبقة
ما في مجال السياسة والادب وبين الطبقة التي يمثلونها » (المصدر
السابق ص ٢٩) .

ويبدو تفوق المنهج الجدلي لمادية ماركس اوضح ما يكون
حيثما تكون المسألة هي تقديم حل لمشكلات ذات طبيعة «اخلاقية» ،
وهو ما لم تستطع ان تتخطاه مادية القرن الثامن عشر . غير ان
الحل الصحيح للمشكلة يتطلب - في المقام الاول - ان نطرح عننا
التحيزات الميتافيزيقية .

وعبثا يؤكد جوريس قوله : « لا اريد ان اضع الفهم المادي في
احد جوانب الحاجز والمثالي في الجانب الاخر » ، فهو يعود الى نفس
مذهب «الحواجز» : وهو يضع الروح في جانب والمادة في الجانب
الاخر ، لدينا هنا الضرورة المادية وهناك المشاعر الاخلاقية ، ثم
يمضي بعد ذلك ليعظ بهما معا محاولا أن يثبت أنهما لا بد أن يتداخلا ،
تماما كما انه «في حياة الانسان العضوية ستتداخل الية المخ والارادة
الواعية » (٧٦) .

(٧٦) سيجد القارئ الذي يشوقه أن يعرف كيف تتخلل الضرورة
الاقتصادية «فكرة العدالة والقانون» متعة كبيرة في قراءة مقال بول
لافارج «ابحاث عن منشأ فكرة الحق والعدالة» المنشور في العدد
السادس من «المجلة الفلسفية» - ١٨٨٥ . ونحن لا نفهم بوضوح كامل

لكن جوريس ليس مجرد رجل أيا كان . فقد كان يمتلك المعرفة الواسعة والارادة الطيبة والقدرات البارزة . وأنت تقرأه باستمتاع (ولم تتح لنا أبدا متعة سماعه) حتى حين يكون على خطأ . لكن من سوء الحظ أن نفس الامر لا يمكن أن يقال عن كثير من خصوم ماركس الذين يتنافسون في الهجوم عليه .

فالدكتور بول بارث مؤلف كتاب «فلسفة التاريخ عند هيغل والهيغلين حتى ماركس وهارتمان» لبيزبغ (١٨٩٠) . وقد بلغ فهمه لماركس من الضآلة ما مكنه من النجاح في دحضه . وقد أثبت أن مؤلف «رأس المال» يتناقض مع نفسه في كل خطوة . فلنلق نظرة اقرب على منهج تدليله .

« وفيما يتعلق بنهاية العصور الوسطى فان ماركس نفسه قد قدم المادة لدحضه حين أعلن (رأس المال - المجلد الاول - ص ٧٣٧ - ٧٥٠) أن من الاسباب الرئيسية «للتراكم» البدائي لرأس المال نزاع اللوردات الاقطاعيين للملكية الفلاحين الانجليز بعد أن حولوا أراضيهم القابلية للزراعة - بسبب ارتفاع اثمان الصوف - الى مراعى بها عدد قليل من الرعاة - «المزارع المسيجة» ، وحولوا هؤلاء الفلاحين الى بروليتاريين احرار يضعون أنفسهم تحت تصرف الصناعات النامية . فرغم أنه طبقا لماركس حدثت هذه الثورة الزراعية نتيجة لظهور صناعة الصوف فان القوى الاقطاعية كما صورها هو نفسه ، كبار ملاك الارض المتطلعين الى الارباح كانوا أقوى اسبابها (« رأس المال » - المجلد الاول - ص ٧٤٧) أي أن القوة السياسية اصبحت حلقة في سلسلة الاضطرابات

ماذا يقصد بتخلل الفكرة سالفه الذكر للضرورة الاقتصادية . فإذا كان جوريس يفهم من ذلك أن علينا ان نعيد تنظيم العلاقات الاقتصادية في المجتمع البورجوازي بما يتفق مع مشاعرنا الاخلاقية فسنرد قائلين: (أ) ان هذا أمر جلي بذاته، لكن من الصعب ان نجد في التاريخ أي حزب جعل مهمته انتصار ما يتناقض - في رأيه - مع « فكرته عن الحق والعدالة » . (ب) انه لا يدرك بوضوح معاني الكلمات التي يستخدمها: فهو يتحدث عن الاخلاق التي - على حد تعبير تين - تصدر تعليمات في حين يحاول الماركسيون فيما يمكن أن يسمى مذهبهم الاخلاقي أن يرسوا القوانين . وفي هذه الظروف يكون سوء الفهم أمراً محتوماً .

الاقتصادية « (٧٧) »

لقد كان فلاسفة القرن الثامن عشر واثقين - كما أتيح لنا أن نقول في اكثر من مناسبة - من أن «كل شيء يقوقف على التشريع» ، ولكن حين تذكرنا في السنوات الاولى من هذا القرن أن المشرع - الذي كان من المعتقد أنه قادر على «كل شيء» - هو بدوره نتاج للبيئة الاجتماعية ، حين فهمنا أن «تشريع» أي بلد يضرب بجذوره في بنيته الاجتماعية ، بدأ يظهر الاتجاه الى الوقوع في الطرف الآخر : وهكذا فان دور المشرع الذي كان **يبالغ في شأنه** فيما مضى أصبح الان **يقلل من شأنه** في كثير من الاحوال . وهكذا مثلا يقول جان بابتيست ساي في مقدمة « بحث في الاقتصاد السياسي » :

« ولفترة طويلة خلطت السياسة بالمعنى الدقيق للكلمة ، علم تنظيم المجتمعات ، **بالاقتصاد السياسي** الذي يشرح كيف توزع الثروة التي تواجه احتياجات المجتمع وتستخدم . غير أن الثروة **مستقلة** فسي الاساس عن **التنظيم السياسي** . ففي ظل أي شكل للحكومة يمكن أن تزدهر الدولة اذا أُدبرت ادارة جيدة . وقد رأينا أمما تثرى في ظل ملوك مطلقين : ورأيناها تفلس في ظل **جمعيات وطنية** . واذا كانت الحرية السياسية أكثر مواتاة لتطور الثروة فهي تكون كذلك بشكل غير مباشر ، بنفس الطريقة التي تكون بها أكثر مواتاة للتعليم » .

ومضى الاشتراكيون الطوباويون الى أبعد حتى من ذلك فأعلنوا من فوق اسطح المنازل أن مصلح التنظيم الاجتماعي لا يربطه شيء بالسياسة (٧٨) . والامر المشترك بين هذين الطرفين هو أن كـ

(٧٧) المصدر السابق - ص ٤٩-٥٠ .

(٧٨) « فلدينا في عالمنا المتمددين كل اشكال الحكومة الممكنة ، ولكن هل البلدان الغربية التي تميل بدرجة اكبر او اقل نحو شكل الدولة الديمقراطية أقل تأثيرا بالفقر الروحي والاخلاقي والمادي من البلدان الشرقية التي يوجد بها شكل حكم **اوتوقراطي** بدرجة او أخرى ؟ أو هل تمس محنة الطبقات الفقيرة من الشعب قلب الملك البروسي بأقل مما تمس قلب مجلس النواب الفرنسي - او ملك الفرنسيين ؟ ان الوقائع

منهما ينبعث عن عجز عن الفهم الصحيح للصلة بين تنظيم البلاد الاجتماعي وتنظيمها السياسي . وقد اكتشف ماركس هذه الصلة ، بحيث كان من السهل عليه أن يوضح كيف ولماذا يكون كل صراع طبقي في نفس الوقت صراعا سياسيا .

ولم ير الدكتور بارت العبقرى سوى أمرا واحدا في هذا كله وهو أنه - طبقا لماركس - فإن الفعل السياسي - فعل «التشريع» - لا يمكن أن يكون له تأثير على العلاقات الاقتصادية ، وأنه في رأي ماركس هذا نفسه فإن أي فعل من هذا القبيل ليس سوى مظهر ، بحيث أن أي فلاح انجليزي حرم من أرضه بالقوة على يد مالك الأرض الكبير «في نهاية العصور الوسطى» ، أي جرد من مركزه الاقتصادي السابق ، يهدم كل نظرية الاشتراكي الشهير التاريخية كأنها بيت من ورق . وما كان في وسع خريج البكالوريا من سالامانكا في رواية فولتير (٧٩) أن يكشف عن قدر أكبر من حدة الذهن .

واذن فإن ماركس يناقض نفسه في وصفه «اخلاء الضياع» في انجلترا . أما بارت فإنه كمنطقي رائع يستخدم هذا الاخلاء ليثبت أن للقانون «وجودا خاصا» ، ولكن لما كان هدف الفعل القانوني من جانب كبار ملاك الأرض الانجليز لا يتفق في الكثير مع مصالحهم الاقتصادية فإن دكتورنا الموقر يعبر عن تأكيد متحرر حقا من كل أحادية جانب : «وهكذا فإن للقانون وجوده الخاص، وإن لم يكن وجودا مستقلا» . وجود خاص وإن لم يكن مستقلا ، مرحى ! إنها عبارة متعددة الجوانب ، كما أنها - وهذا هو الأهم - تحمي دكتورنا من كل أنواع «التناقضات» . فلو أنك أخذت تثبت له أن القانون يعتمد على الاقتصاد فسيجيب : ذلك لأنه ليس مستقلا ، وإذا قلت له أن الاقتصاد يحدده القانون فسيصيح أن هذا بالدقة ما يريد أن يقول بنظريته عن الوجود الخاص للقانون .

ويقول دكتورنا العبقرى الشيء نفسه عن الاخلاق والدين وكل

تثبت لنا العكس بقوة ، والتفكير يقنعنا بالعكس الى حد أننا أكثر من لا مبالين بكل التطلعات الليبرالية السياسية التي غدت ببساطة منفرة لنا « (هيس في «مرآة المجتمع» - ١٨٤٦) .

(٧٩) شخصية في رواية فولتير الفلسفية « الملحد والحكيم » -

المترجم .

الايدولوجيات الاخرى ، فهي كلها دون استثناء تقف على أقدامها هي وان لم تكن مستقلة . وكما ترى فان هذه هي القصة القديمة الجديدة أبدا للصراع بين الانتقائية والواحدية ، نفس القصة عن «الحواجز» : هنا لدينا المادة ، وهناك الروح – جواهران لكل منهما وجوده الخاص وان لم يكن وجودا مستقلا .

ولكن فلنترك الانتقائيين ، ونعود الى نظرية ماركس ، فلدينا عدة ملاحظات عنها ينبغي أن نشير اليها .

كانت لدى القبائل المتوحشة علاقات – سلمية او غير سلمية – فيما بينها ، ومع الشعوب المتوحشة والدول المتمدنية اذا أتاحت لها الفرصة . وبالطبع تمارس هذه العلاقات تأثيرا على البنية الاقتصادية لأي مجتمع .

« فمختلف الجماعات تجد في بيئتها وسائل انتاج مختلفة ، ووسائل معيشة مختلفة ، ومن هنا فان اساليب انتاجها ومعيشتها ومنتجاتها مختلفة . وهذا الاختلاف الذي يتطور عفويا ، هو الذي يستدعي – حين تتصل الجماعات المختلفة – تبادل المنتجات ، وما يتبع ذلك من تحول تدريجي للمنتجات الى سلع » (٨٠) .

ويؤدي تطور الانتاج السلعي الى تحلل الجماعة البدائية . وتنشأ داخل العشيرة مصالح جديدة تولد في النهاية تنظيما سياسيا جديدا ، ويبدأ الصراع الطبقي – بكل نتائجه الحتمية – في مجال تطور البشرية السياسي والاخلاقي والفكري ، وتصبح علاقاتها الدولية أكثر تعقدا ، وتولد ظواهر تبدو لدى الوهلة الاولى وكأنها تتناقض مع نظرية ماركس التاريخية .

ففي روسيا أحدث بطرس الاكبر ثورة مارست تأثيرا هائلا على تطور تلك البلاد الاقتصادي . غير ان ما دفع هذا العبقري الى اتخاذ اجراءات ثورية لم تكن احتياجات اقتصادية وانما احتياجات ذات طابع سياسي ، متطلبات الدولة . وبالطريقة نفسها كانت هزيمة

روسيا في حرب القرم (٨١) هي التي اجبرت حكومة الاسكندر الثاني على أن تبذل كل ما تستطيع من أجل تطوّر روسيا الرأسمالي . ويحفل التاريخ بمثل هذه الامثلة ، التي تبدو وكأنها تشهد لصالح الوجود المستقل للقانون الدولي والمدني وغيرهما من أنواع القوانين . ولكن فلنلق نظرة اقرب على هذه المسألة .

أين تكمن قوة دول أوروبا الغربية التي أيقظت عبقرية الموسكوفي العظيم ؟ انها تكمن في تطور قواها الانتاجية . وقد فهم بطرس ذلك جيدا ، لانه بذل كل جهد لتطوير هذه القوى في بلاده . من أين جاءت الوسائل التي استخدمها ؟ كيف نشأت السلطة الاسيوية المطلقة التي استخدمها بهذه الطاقة الرهيبة ؟ تدين السلطة بأصلها لاقتصاد روسيا ، وكانت هذه الوسائل مقيدة بعلاقات الانتاج في روسيا في ذلك الحين . ولم يتمكن بطرس ولا كان في استطاعته - رغم سلطته الرهيبة وارادته الحديدية - تحويل بطرسبرغ الى امستردام أخرى ، أو تحويل روسيا الى قوة بحرية وكان هذا طموحه الذي لا يهين . لقد ولدت اصلاحات بطرس الاكبر ظاهرة اصيلة في روسيا . لقد حاول أن يزرع الصناعات الأوروبية في روسيا ، التي لم يكن لديها عمال ، ولهذا فقد استخدم فيها عمل **أقنان الدولة** . ووجدت في روسيا **صناعة القنانة** - وهو شكل لم يعرف في أوروبا الغربية - حتى عام ١٨٦١ ، أي الغاء القنانة .

وثمة مثال لا يقل عن ذلك بروزا هو قنانة الفلاحين في بروسيا الشرقية وبراندنبيرغ وبوميرانيا وسيليسيا منذ منتصف القرن السادس عشر . لقد كان تطور الرأسمالية في البلدان الغربية يقوض على الدوام أشكال الاستغلال القطاعية لفالحي الارض . ولم يحافظ هذا التطور الرأسمالي على هذه الاشكال لفترة طويلة نسبيا من الزمان الا في هذا الجزء من أوروبا .

وتبدو العبودية في المستعمرات الأوروبية أيضا - لدى الوهلة الاولى - مثالا للمفارقة في التطور الرأسمالي . ولا يمكن تفسير

(٨١) اوضحت هزيمة روسيا القيصرية في حرب القرم (١٨٥٣ - ١٨٥٦) عفونة النظام القائم على القنانة وعجزه ، مما دفع الحكومة بعد ذلك الى الغاء القنانة ، وأجراء عدد من اصلاحات في العقديس السادس والسابع من القرن الماضي ، أدت الى الاسراع بتطور روسيا البورجوازية - المترجم .

هذه الظاهرة - كالظواهر الاخرى سالفة الذكر - بمنطق الحياة الاقتصادية في البلدان التي نجدها فيها ، وانما ينبغي البحث عن تفسيرها في **العلاقات الاقتصادية الدولية** .

وهكذا فقد عدنا بدورنا الى **زاوية الفعل المتبادل** ، ومن الغباء أن ننسى أن وجهة النظر هذه ليست مشروعة فحسب بل أساسية تماما . غير أن من الحماقة بالمثل أن ننسى أن وجهة النظر هذه لا تفسر بذاتها شيئا ، وأن علينا دائما ونحن نستخدمها أن نبحث عن «الحد الثالث» ، **الحد «الارقي»** ، الذي كانته **الفكرة عند هيغل** ، والذي هو عندنا **الظرف الاقتصادي للشعوب والبلدان التي ينبغي أن نحدد ونفهم فعلها المتبادل** .

ففي اي بلد متمدين يمارس الادب والفنون الجميلة قدرا او آخر من التأثير على أدب البلدان المتمدينة الاخرى وفنونها الجميلة . وهذا التأثير المتبادل نتيجة للتشابه بين البنية الاجتماعية في مثل هذه البلدان .

فالطبقة التي تناضل ضد عدو تنتزع لنفسها مكانا محددا في أدب بلادها ، وإذا تحركت نفس الطبقة في بلد آخر فانها تتمثل الافكار والاشكال التي خلقتها قرينتها الاكثر تقدما . غير أنها تعدلها ، أو تمضي الى أبعد منها ، أو تتعثر خلفها ، ويتوقف هذا على الفارق بين ظرفها هي وظرف تلك الطبقة التي كانت نموذجا لها .

ولقد رأينا من قبل أن **للبيئة الجغرافية** تأثيرا هائلا على تطور الشعوب التاريخي . ونحن نعرف الآن أنه ربما كان **للعلاقات الدولية** تأثير أكبر على هذا التطور . ويفسر التأثير المشترك للبيئة الجغرافية والعلاقات الدولية الفارق الواسع الذي نجده في مصائر الشعوب التاريخية رغم أن **القوانين الأساسية للتطور الاجتماعي هي نفسها في كل مكان** . وهكذا نرى أن الفهم الماركسي للتاريخ أبعد من أن يكون «محدودا» و «احادي الجانب» بل هو يفتح امامنا حقلا واسعا للبحث . ونحن نحتاج الى قدر كبير من العمل الشاق والصبر وحب الحقيقة حتى نزرع على نحو سليم ولو جزءا صغيرا من هذا الحقل ، لكن هذا الحقل ينتمي الينا ، لقد وضعنا يدنا عليه ، وبدأ العمل على أيدي اساتذة لا مثيل لهم ، ولم يعد علينا الا أن نواصل هذا العمل . وينبغي علينا أن نفعل ذلك . اذا لم نرد أن نحول فكرة ماركس الرائعة - في اذهانتنا - الى شيء «مقبض» «موحش» «كئيب» .

قال هيغل عن حق تماماً « حين يظل التفكير واقفاً عند عمومية الافكار ، كما كان الحال بالضرورة مع الفلسفات الاولى (وعلى سبيل المثال في الوجود عند الايليين والضرورة عند هيراقليطس الخ ١٠٠٠) فإنه يعاب عن حق بالشككية . ولكن يمكن أن يحدث حتى في فلسفة متطورة ألا تدرك سوى القضايا والتحديدات المجردة ، وعلى سبيل المثال أن الكل واحد في المطلق، وأن هناك هوية بين الذاتي والموضوعي، وتظل نفس القضايا تردّد فحسب فيما يتعلق بالخاص » (٨٢) .

ويمكن عن حق أن تؤخذ علينا الشككية إذا ما نحن اقتصرنّا بالنسبة لأي مجتمع معطى على ترديد أن تشريح هذا المجتمع يضرب بجذوره في اقتصاده . هذا أمر لا نزاع فيه ، لكنه غير كاف . فالفكرة العلمية ينبغي أن تستخدم استخداماً علمياً ، وينبغي أن ندرك كل هذه الوظائف الحيوية لهذا الكائن الذي يتحدد تركيبه التشريحي بالاقتصاد ، ينبغي أن ندرك كيف يتحرك ويتغذى ، وكيف تصبح المشاعر والمفاهيم التي نشأت فيه بفضل هذا التركيب التشريحي على ما هي عليه ، وكيف تتغير مع التغيرات التي تحدث في هذا التركيب وهلم جرا . وبهذا الشرط فحسب نستطيع أن نحقق تقدماً ، وبمراعاة هذا الشرط فحسب يصبح هذا التقدم حقيقة أكيدة . وكثيراً ما يرى الناس في الفهم المادي للتاريخ مذهباً يعلن خضوع الانسان لربقة ضرورة عمياء لا ترحم . وما من شيء أكثر زيفاً من هذه الفكرة ! فالفهم المادي للتاريخ هو الذي يبين للناس الطريق الذي سيقودهم من مملكة الضرورة الى مملكة الحرية .

والسوقي - هذا الانتقائي بلا منازع - يثبت في مجال الاخلاق أنه «مثالي» ، وكلما ازداد عناداً في تشبثه «بمثاله» زاد شعور ذهنه بالعجز أمام نثر الحياة الاجتماعية المقبض . أن هذا الذهن لن ينتصر أبداً على الضرورة الاقتصادية ، وهذا المثل سيظل دائماً مثلاً ، ولن يصبح أبداً حقيقة، لأن له وجوده الخاص وإن لم يكن وجوداً مستقلاً، لأنه عاجز عن الخروج من خلف «الحاجن» . أن لدينا في ناحية الروح، المثل ، الكرامة الانسانية ، الاخاء ، وما الى ذلك ، وفي ناحية أخرى المادة ، الضرورة الاقتصادية ، الاستغلال ، المنافسة ، الازمات ، الافلاسات، الخداع الشامل المتبادل . والمصالحة مستحيلة بين هاتين

المملكتين • ولا يستطيع الماديون المعاصرون أن ينظروا الى مثل هذه «المثالية الاخلاقية» الا بازدراء • ان لديهم فكرة أسمى عن قوة العقل الانساني ، صحيح أن هذا الاخير يتقدم في تطوره بفضل الضرورة الاقتصادية ، لكن هذا بالدقة هو السبب في أن ما هو معقول حقاً ينبغي ألا يبقى دائماً في وضع «المثل» • فما هو معقول يصبح واقعياً ، وتحقيق هذه الغاية يقع على عاتق قوة الضرورة الاقتصادية التي لا تقاوم •

كان «فلاسفة» القرن الثامن عشر يرددون الى حد يثير الملل أن العالم يحكمه الرأي العام ، ولهذا فان شيئاً لا يمكن أن يقف في مواجهة العقل الذي «ينتصر دائماً في النهاية» • ورغم هذا فكثيراً ما عبر هؤلاء الفلاسفة أنفسهم عن قدر كبير من الشك في قوة العقل ، ومثل هذا الشك ينبعث منطقياً من جانب آخر من نظرية هؤلاء «الفلاسفة» • فلما كان كل شيء يتوقف على «المشروع» فان هذا الاخير اما أن يسمح للعقل بالانتصار أو يخمد شعلته • ومن هنا ينبغي انتظار كل شيء من «المشروع» • وفي اغلب الحالات لا يبدي المشرعون والملوك الذين يتحكمون في مصائر شعوبهم الا قدراً ضئيلاً من الاهتمام بانتصار العقل ، وهكذا أصبحت آفاق هذا الاخير محدودة للغاية ! ولم يعد أمام الفيلسوف الا أن يعتمد على الصدفة ، التي ستضع السلطة عاجلاً أو آجلاً في يد «أمير من اصدقاء العقل» • وقد عرفنا من قبل أن هلفيسوس قد اعتمد فعلاً على صدفة موفقة فحسب • فلنر ما يقوله فيلسوف آخر من نفس العصر حول هذه المسألة •

«وأوضح الماديء هي في الاغلب اكثرها اثاراً للنزاع ، ان عليها ان تكافح الجهل والسذاجة والعناد والعادات والغرور في الناس ، وباختصار مصالح الكبار وغباء الناس الذي يبيهم متعلقين بنظامهم القديم • والاختفاء تدافع عن ارضها شبراً شبراً ، ولا يمكن للمرء أن ينتزع منها أدنى انتصار الا بالنضال والدأب • وما ينبغي لنا أن نعتقد لهذا السبب أن الحقيقة عديمة الجدوى : فما أن تبذر بذورها حتى تعيش ، وستغل ثمارها مع الزمن ، وهي كالبدور التي ترقد مدفونة في الارض طويلاً قبل أن تنبت ، تنتظر الظروف التي ستتيح لها أن تنمو • • • • • وحين يحكم الامم ملوك مستنيرين تؤتى الحقيقة الثمار التي نتوقعها منها ، وحين ينكح الامم في النهاية البؤس والكوارث التي لا تحصى والتي ولدتها اخطاؤها فان هذا بالضرورة يجعلها تلجأ الى

الحقيقة ، التي تستطيع وحدها حمايتها من التعاسات التي جعلها الخداع والتحيز تعانيتها طويلا » (٨٣) .

ولدينا هنا نفس الايمان «بالمالوك المستنيرين» ونفس الشك في قوة «العقل» ! فلتقارن بهذه الامال العقيمة المستحبة ايمان ماركس الذي لا يتزعزع حين يقول انه لم ولن يوجد ملك قادر على أن يمنع فعلا تطور قوى شعبه الانتاجية وبالتالي تحرره من ربة المؤسسات البائدة ، ثم قل لي بعد ذلك أيهما أكثر ثقة في قوة العقل وانتصاره النهائي ؟ ان لدينا من ناحية «ربما» حذرة ، ومن ناحية أخرى ثقة لا تهتز كالثقة التي تعطينا اياها قوانين الرياضة .

ولم يكن في وسع الماديين الا أن يؤمنوا نصف ايمان بالهمم - «العقل» - لان هذا الاله في نظريتهم كان يصطدم دائما بقوانين العالم المادي الحديدية ، بالضرورة العمياء . يقول هولباخ « يبلغ الانسان نهايته دون أن يكون حرا لحظة واحدة ، من مولده وحتى مماته » (٨٤) . وقد كان على المادي أن يؤكد هذا القول لانه - وفقا لبريستلي - فان «مذهب الضرورة» هو النتيجة المباشرة لمذهب مادية الانسان ، لان الميكانيكية هي النتيجة التي لا شك فيها للمادية » (٨٥) . ولكن الى أن عرف أن هذه الضرورة يمكن أن تولد حرية الانسان لم يكن في وسع المرء الا أن يكون جبريا . يقول هلفيسوس « كل الاحداث مترابطة فيما بينها ، فاجتثاث غابة في الشمال يغير اتجاه الريح ، وحالة المحاصيل ، والفنون في بلد ما ، واخلاقها وحكومتها » . ويتحدث هولباخ عن الاثار التي لا تحصى والتي يمكن أن تحدثها حركة ذرة واحدة في ذهن حاكم مطلق على مصير بلد ما . ولم تمض حتمية «الفلاسفة» الى ابعد من ذلك في فهم دور الضرورة في التاريخ ، وهذا هو السبب في أن التطور التاريخي أيضا كان - في نظرهم - خاضعا للصدفة ، هذه العملة الصغيرة من نقود الضرورة . وظلت الحرية شيئا معارضا للضرورة ، في حين كانت المادية - كما اوضح

(٨٣) «ابحاث عن التحيزات وتأثير الاراء على الاخلاق وعلى سعادة البشر الخ ٠٠٠» - لبيج ١٧٩٧ ص ٣٧ . وينسب هذا الكتاب الى هولباخ أو الى المادي دومارسيه الذي يحمل الغلاف اسمه .
 (٨٤) «الادراك السليم» - المجلد الاول - ص ١٢٠ .
 (٨٥) بريستلي «مناقشة حرة لمذاهب المادية الخ ٠٠» - ص ٢٤١ .

ماركس - عاجزة عن فهم النشاط الانساني . وقد رأى المثاليون الالمان بوضوح بالغ هذا الجانب الضعيف في المادية الميتافيزيقية لكنهم لم يتمكنوا من ربط الحرية والضرورة معا الا بمعونة الروح المطلق أي بمعونة خيال ، ويتخبط الماديون المعاصرون من طراز موليشتوت في أحبولة تناقضات ماديي القرن الثامن عشر . وكان ماركس وحده هو الذي استطاع - في نظريته «للممارسة الانسانية» أن يوفق بين «العقل» و «الضرورة» دون أن يتخلى لحظة واحدة عن نظرية «مادية الانسان» .

« ان البشرية لا تطرح أمامها من المهام سوى ما تستطيع أن تحله ، لان الدراسة الاوثق ستبين دائما أن المهمة نفسها لا تنشأ الا حين توجد بالفعل الشروط المادية لحلها ، أو تكون على الاقل في عملية تكوينها » (٨٦) .

ان الماديين الميتافيزيقيين قد رأوا الضرورة تخضع الناس لها (« غابة تجتث » الخ ٠٠٠) أما المادية الجدلية فتبين كيف ستحررهم الضرورة .

« وأسلوب الانتاج البورجوازي هو الشكل التنافسي الاخير لعملية الانتاج الاجتماعية - تنافسي لا بمعنى التنافس الفردي وانما بمعنى التنافس الذي ينبعث من ظروف وجود الفرد الاجتماعية - لكن القوى الانتاجية التي تتطور داخل المجتمع البورجوازي تخلق أيضا الظروف المادية لحل هذا التنافس . ومن ثم فان ما قبل تاريخ المجتمع الانساني ينتهي مع هذا التكوين الاجتماعي » (٨٧) .

ورغم انهم يزعمون ان نظرية ماركس نظرية جبرية فانها هي النظرية التي وضعت حدا - للمرة الاولى في تاريخ العلم الاقتصادي - لوثنية الاقتصاديين التي يفسرون وفقا لها المقولات الاقتصادية - القيمة التبادلية والنقود ورأس المال - بطبيعة الاشياء المادية وليس بطبيعة العلاقات بين الناس في عملية الانتاج (٨٨) .

(٨٦) « نقد الاقتصاد السياسي » - المقدمة - ص ٦ .

(٨٧) المصدر السابق - ص ٦ .

(٨٨) ويمكن ان يتضح الى حد تضلل الوثنية الكامنة في السلع ، أو المظهر الموضوعي للخصائص الاجتماعية للعمل ، بعض الاقتصاديين

ولا نستطيع أن نعرض هنا ما فعله ماركس للاقتصاد السياسي، لكننا نلاحظ فحسب انه قد استخدم نفس المنهج في هذا العلم، وأنه في معالجته للاقتصاد السياسي قد تبنى نفس وجهة النظر التي تبناها في تفسيره للتاريخ - وجهة نظر علاقات الناس في عملية الانتاج، ومن هنا نستطيع أن نحكم على المستوى الفكري لأولئك الناس - وهم كثيرون في روسيا اليوم - الذين «يعترفون» بنظرية ماركس الاقتصادية لكنهم «يرفضون» افكاره التاريخية .

وكل من فهم ما يعنيه **المنهج الجدلي** لمادية ماركس يمكن أن يحكم أيضا على الدلالة العلمية للمناقشات التي تثور من حين الى آخر حول أي منهج استخدمه ماركس في «رأس المال» - المنهج **الاستقرائي أم الاستنباطي** .

فمنهج ماركس استقرائي واستنباطي في نفس الوقت، وهو فضلا عن ذلك اكثر المناهج التي استخدمت على الاطلاق ثورية .

بين ما تتضح فيه بالعراك الغبي الممل حول الدور الذي تلعبه الطبيعة في تكوين القيم التبادلية . فلما كانت القيمة التبادلية أسلوبا اجتماعيا محددا للتعبير عن كمية العمل التي بذلت في شيء ما فليس للطبيعة شأن بها بقدر ما ليس لها شأن بتحديد مسار التبادل .

« وأسلوب الانتاج الذي يتخذ فيه الناتج شكل السلعة، أو ينتج مباشرة للتبادل، هو اكثر اشكال الانتاج البورجوازي عمومية وجنينية . ومن هنا فانه يظهر في فترة مبكرة من التاريخ، وان لم يكن بنفس الاسلوب السائد والمميز الذي هو عليه اليوم . ومن هنا يسهل نسبيا تبين طابعه الوثني . ولكن حين نصل الى اشكال اكثر تحديدا يختفي حتى هذا المظهر من البساطة . فمن أين تنبعث أوهام المذهب النقدي ؟ من ان الذهب والفضة بالنسبة له - حين يستخدمان كنفود - لا يمثلان علاقة بين المنتجين وانما يعتبران موضوعان طبيعيين لهما خصائص اجتماعية غريبة . وأما الاقتصاد الحديث - الذي ينظر بمثل هذا الازدراء للمذهب النقدي أفلا تتجلى خرافته كضوء النهار حيثما يتناول رأس المال ؟ ومنذ كم من الزمن طرح الاقتصاد عنه وهم الفسيوغلطيني الذي يرى الربيع شيئا تنتجه التربة وليس المجتمع ؟ » (« رأس المال - المجلد الاول - ص ٥٢-٥٣)

يقول ماركس : « فالجدل في شكله الصوفي قد أصبح الموضة فسي ألمانيا ، لانه يبدو وكأنه يمجّد الوضع القائم للأمور ، وهو في شكله العقلاني فضيحة ورجس للبورجوازية وأساتذتها المذهبيين لانه في شموله واعترافه الايجابي بالوضع القائم للأمور ، يتضمن في نفس الوقت ايضا ادراك نفي هذه الحالة ، وانها يراها الحتمي ، لانه يعتبر كل شكل اجتماعي متطور تاريخيا في حركة دافقة ، وبذلك يضع في حسبان طبعته الانتقالية وبنفس الدرجة وجوده المؤقت ، لانه لا يدع شيئا يفرض عليه ، ولانه في جوهره نقدي وثوري » (٨٩) .

لقد فزع هولباخ - وهو من اكثر ممثلي الفلسفة الفرنسية في القرن الماضي ثورية - من الاندفاع نحو الاسواق ، الذي لا يمكن أن توجد البورجوازية الحديثة دونه ، ولو استطاع لوقف التطور التاريخي في هذا الاتجاه . ورحب ماركس بهذا الاندفاع نحو الاسواق ، هذا التطلع الى الارباح ، كقوة تدمر وضع الامور القائم ، وشرط اولي لتحرر البشرية .

« لا تستطيع البورجوازية أن توجد دون أن تضفي دائما طابعا ثوريا على أدوات الانتاج ، ومن ثم على علاقات الانتاج ، ومعها كل العلاقات الاجتماعية . وعلى العكس من ذلك كانت المحافظة على أساليب الانتاج القديمة في شكل لا يتغير هي الشرط الاول لوجود كل الطبقات الصناعية السابقة ، فالثورة الدائمة في الانتاج ، والاضطراب الذي لا يتوقف في كل الظروف الاجتماعية ، والحيرة والقلق الدائمين ، كل ذلك يميز العصر البورجوازي عن كل العصور السابقة . ان كل العلاقات الثابتة المتحجرة - بما تجره وراءها من تحيزات وآراء قديمة موقرة - تكتسح ، وكل العلاقات التي تتشكل حديثا تصبح عتيقة قبل ان يصلب عودها . وكل ما هو صلب يذوب في الهواء ، وما هو مقدس يعامل بازدراء ، ويجبر الانسان في النهاية على أن يواجه بحواس متيقظة ظروف حياته الواقعية ، وعلاقاته بنوعه . »

« وتحت مطاردة الحاجة الى سوق متسع على الدوام لمنتجاتها تندفع البورجوازية في كل انحاء المعمورة ، فلا بد أن تقيم اعشاشها

في كل مكان ، وأن تستقر في كل مكان، وأن تقيم الصلات في كل مكان .
 « وقد أضفت البورجوازية - خلال استغلالها للسوق العالمي - طابعا
 كوسموبوليتيا على الانتاج والإستهلاك في كل بلد ، وسحبت من تحت
 قدم الصناعة - ويا لحزن الرجعيين الكبير - الارض القومية التي
 وقفت عليها ، ودمرت او تدمر كل يوم كل الصناعات القومية قديمة
 العهد ، وتزيحها عن مكانها صناعات جديدة ، يصبح ادخالها مسألة
 حياة أو موت لكل الامم المتمدينة ، صناعات لم تعد تستخدم المسواد
 الاولية المحلية فحسب وانما موادا أولية تجلب من أذنأى البقاع ،
 صناعات لا تستهلك منتجاتها في الداخل فقط بل في كل انحاء الارض .
 وبدلا من الحاجات القيمة التي تشبعها منتجات البلاد نجد حاجات
 جديدة تتطلب لاشباعها منتجات أراض واجواء نائية . بدلا من الانعزال
 المحلي والقومي والاكتفاء الذاتي نجد اتصالا في كل اتجاه ، وتبعية
 متبادلة بين الامم ، وما يحدث في الانتاج المادي يحدث في الانتاج
 الفكري ، وتصبح الادباعات الفكرية للامم المفردة ملكية مشتركة .
 « وتصبح أحادية الجانب وضيق الافق القوميان اكثر فأكثر
 استحالة، وينشأ عن الاداب القومية والمحلية المعقدة أدب
 عالمي ٠٠٠ » (٩٠) .

لقد كان الماديون الفرنسيون في تمردهم على الملكية القطاعية
 ينشدون أهازيج المديح للملكية البورجوازية التي اعتبروها الروح
 العميقة للمجتمع الانساني . أنهم لم يروا سوى جانب واحد من
 المسألة ، معتبرين الملكية البورجوازية ثمرة أعمال المالك نفسه .
 ويوضح ماركس ماذا يقود اليه المنطق الداخلي للملكية البورجوازية:

« ان الثمن المتوسط للعمل بالاجر هو الاجر الأدنى أي ذلك المقدار
 من وسائل المعيشة اللازم للابقاء على العامل في مجرد وجوده كعامل .
 ومن هنا فان ما يملكه العامل بالاجر عن طريق عمله لا يكفي الا لاطالة
 وتكاثر وجود مجرد ٠٠٠ ولكن الملكية الخاصة في مجتمعك القائم قد
 قضى عليها بالفعل بالنسبة لتسعة اعشار السكان ، وليس وجودها

للقلة راجعا الا بفضل عدم وجودها لهؤلاء التسعة اعشار » (٩١) .

وأيا كانت ثورية الماديين الفرنسيين فما كانوا يتوجهون الا الى **البورجوازية المستنزفة** والذبلاء **«المتفلسفين»** الذين انتقلوا الى معسكر البورجوازية ، لقد كان بهم خوف شديد من «الرعا» من «الشعب» ، من «**الغوغاء الجاهلة**» . لكن البورجوازية لم تكن ولا كانت تستطيع أن تكون سوى نصف ثورية . أما ماركس فيتوجه الى **البروليتاريا** ، وهي طبقة ثورية بالمعنى الكامل للكلمة .

« ان كل الطبقات التي كانت لها اليد العليا في الماضي قد سعت الى تعزيز وضعها المكتسب فعلا باخضاع المجتمع في مجموعه لظروف تملكها . أما البروليتاريون فلا يستطيعون أن يصبحوا سادة لقوى المجتمع الانتاجية الا بالغاء أسلوب تملكهم السابق ، وبالتالي كل أسلوب تملك سابق آخر . فليس لديهم ما يؤمنوه ويعززوه ، ان رسالتهم هي تحطيم كل الضمانات والتأمينات السابقة للملكية الفردية » (٩٢) .

وكان الماديون في صراعهم ضد النظام الاجتماعي القائم عندئذ يتجهون على الدوام الى «أقوياء هذا العالم» الى «**الملوك المستنيرين**» ، لقد حاولوا أن يبينوا لهؤلاء الاخيرين أن نظرياتهم ليست خطيرة في جوهرها . أما ماركس والماركسيون فيتخذون موقفا آخر من «أقوياء هذا العالم» .

« ويأئف الشيوعيون من اخفاء آرائهم واهدافهم ، أنهم يعلنون صراحة أن غاياتهم لا يمكن أن تتحقق الا بالتطويع العنيف بـكل الظروف الاجتماعية القائمة . فلتتردد الطبقات الحاكمة أمام الثورة الشيوعية؛ فليس لدى البروليتاريين ما يخسرونه سوى اغلالهم ، وأمامهم عالم

(٩١) « بيان الحزب الشيوعي » الفصل الثاني . وقد صاغ ماركس في «رأس المال» ، قانون الاجور الذي يتحدث عنه هنا - بدقة اكبر حيث أوضح أنه في الواقع العملي اكثر لا مواتاة للبروليتاري . غير أن ما يقوله «البيان» يكفي لتحطيم الوهم الذي ورثه القرن التاسع عشر عن سلفه ، أو بالاحرى اسلافه .

(٩٢) « البيان الشيوعي » - الفصل الاول .

بأسره يكسبونه » (٩٣) •

ومن الواضح تماما أن مذهبا كهذا لا يمكن أن يحظى باستقبال قلبي من جانب «أقوياء هذا العالم» • لقد أصبحت بورجوازية اليوم طبقة رجعية : انها تسعى جاهدة «لتدوير عجلة التاريخ الى الخلف» • وايدولوجيوها عاجزون حتى عن أن يفهموا الاهمية العلمية الهائلة لاكتشافات ماركس • غير ان البروليتاريا هي التي تستخدم نظريته التاريخية كأفضل مرشد في نضالها من أجل التحرر • وهذه النظرية - التي تفرع البورجوازية بجبريتها المزعومة - تبث طاقة لانهاية في البروليتاريا • وقد كان من بين ما قاله الدكتور بريستلي وهو يدافع عن «مذهب الضرورة» امام هجمات برايس :

« ودون أن اتحدث عن نفسي - ولست بالتأكد اكثر الحيوانات خمولا وبلادة - فأين سيجد حماسا ذهنيا اكبر ، وجهدا أقوى واكثر اطرادا ، ومتابعة أشق وأثبت لاهم الموضوعات الا بين من يعرف انهم من انصار نظرية الضرورة ؟ » (٩٤) •

وقد كان بريستلي يتحدث عن « انصار نظرية الضرورة المسيحيين » الانجليز من معاصريه ، الذين كان يستطيع أن ينسب لهم عن حق هذا النوع من الحماس • ولكن فلنتحدث قليلا - مع السادة بسمرك او كابريلي او كريسبي او كاسيمير بيريه وسيحدثونك بالاعاجيب عن نشاط وجهود «انصار الضرورة» و « الجبريين » في ايماننا - العمال الاشتراكيين الديمقراطيين •

فهرس

صفحة

٥	- المقدمة
٩	- ١ - هولباخ
٦٥	- ٢ - هلفيسيوس
١٢٩	- ٣ - ماركس

ما دراست فلسفیه ما دراست فلسفیه ما

M
o
u
y
n

الشمس ١٠ ل.ل.

او ما يعادها

ما دراست فلسفیه ما دراست فلسفیه ما